

अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमालाका ९ वाँ ग्रन्थ

आचार्यकल्प पं० टोडरमल्लजी विरचित

मोक्षमार्गप्रकाशक

भाषावचनिका

प्रकाशक—

मंत्री, अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमाला, बम्बई

चैत्र, १९९४ वि०

वीर-निर्वाण संवत् २४६३

मू० १।)

प्रकाशक—

राजमल बड़जात्या
मंत्री, अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमाला
मिलसा (ग्वाळियर)

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा
सरदारशहर निवासी
द्वारा
जैन विश्व भारती, लाडनूं
को सप्रेम भेंट —

प्रिंटर

पं० फूलचन्द शास्त्री,
मैनेजर, महावीर प्रेस,
नातेपूते (शोलापुर)

कन्हर, टाइटिल पेज, शुद्धिपत्र, न्यू भारत प्रेस, बम्बईमें छपा ।

निवेदन

यह महान् ग्रन्थ चौथी बार प्रकाशित हो रहा है। पहली बार स्वर्गीय बाबू ज्ञानचन्द्रजी जैनीने इसे लाहोरसे प्रकाशित किया था। दूसरी बार इसकी तीन हजार प्रतियाँ जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालयके स्वामियोंने निर्णयसागर प्रेसमें बड़ी ही सुन्दरतासे प्रकाशित करके लागत-मात्र मूल्यसे वितरण की थीं। उसके बाद काशीसे बाबू पन्नालालजी चौधरीने इसे प्रकाशित किया। उनका संस्करण समाप्त हो जानेसे अब यह अनन्त-कीर्तिग्रन्थमालाकी ओरसे प्रकाशित किया जाता है।

हम चाहते थे कि यह संस्कारण भी सुन्दरतासे प्रकाशित किया जाय, महावीर प्रेसके व्यवस्थापक पं० फूलचन्द्रजी शास्त्रीने इसके लिए नया टाइप खरीदकर विश्वास भी दिलाया था कि सुन्दरतासे छापेंगे; परन्तु दुर्भाग्यसे उन्होंने अपने उत्तरदायित्वका खयाल न रखकर इसे जिस रूपमें छापकर दिया, वह पाठकोंके सामने है। अवश्य ही इसके लिए हम पाठकोंके निकट क्षमाप्रार्थी हैं।

हमें दुःख है कि ग्रन्थमें अशुद्धियाँ भी बहुत रह गई हैं और इसका कारण यह है कि प्रूफ संशोधन भी उक्त शास्त्रीजीके ऊपर छोड़ दिया गया था। ग्रन्थके अन्तमें मोटी मोटी अशुद्धियोंका शुद्धिपत्र लगा दिया गया है। उनके अतिरिक्त अक्षर मात्राओंकी भी अनेक अशुद्धियाँ हैं जिन्हें पाठक सुधारकर स्वाध्याय करनेकी कृपा करें।

निवेदक
रामप्रसाद जैन, उपमंत्री

विषय-सूची

प्रथम अधिकार

१ मंगलाचरण	१
अरहंतदेवका स्वरूप		२
सिद्धोंका स्वरूप	३
आचार्य उपाध्याय और साधुओंका स्वरूप				३
वर्तमान कालके चौबीस तीर्थकरोको, विदेह क्षेत्रके तीर्थकरोको, कृत्रिमाकृत्रिम जिनविम्बोंको और जैनग्रन्थो आदिको नमस्कार	७
अरहंतादि इष्ट क्यों हैं ? उनसे जीवका कल्याण किस प्रकार होता है ?		८
मंगलाचरण करनेका कारण		११
२ यह ग्रन्थ प्रमाण क्यों है ?		१३
३ कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं ?		२०
४ वक्ताका स्वरूप	२०
५ श्रोताका स्वरूप	२५
६ मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता		...		२७

द्वितीय अधिकार

७ कर्मबन्धन रोगका निदान		३१
कर्मका सम्बन्ध अनादिकालसे है		३२
रागादि निमित्तक कर्मोंके अनादिपनेकी सिद्धि		...		३३

अमूर्तीक आत्मासे मूर्तीक कर्मोंका बन्ध कैसे होता है ?	३५
घातिया अघातिया कर्म और उनके कार्य ...	३५
जड़कर्म जीवके स्वभावका घात और बाह्य सामग्रीका संयोग कैसे कर सकते हैं ?	३७
नवीन बंध कैसे होता है	३८
ज्ञानहीन जड़ परमाणु यथायोग्य प्रवृत्तिरूप होकर परिणमन कैसे करते हैं ?	४१
कर्मोंका उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण निमित्त-नैमित्तिक संबंध, सविपाक अविपाक निर्जरा अवस्था ...	४३
कर्मोंकी बंध-उदय-सत्तारूप अवस्था ...	४४
द्रव्यकर्म और भावकर्म ...	४४
नोकर्मका स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति	४५
नित्यनिगोद और इतरनिगोद ...	४६
कर्मबन्धनरूपरोगके निमित्तसे जीवकी अवस्था	४७
ज्ञानावरण-दर्शनावरणकर्मनिमित्तक अवस्था, मतिज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति, श्रुतज्ञान-अवधिज्ञान-चक्षुदर्शन-अचक्षुदर्शनकी प्रवृत्ति, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग आदिकी प्रवृत्ति	४७
दर्शनमोहके उदयसे जीवकी अवस्था ...	५५
चारित्र्यमोहके तथा अन्तरायके उदयसे जीवकी अवस्था	५६
वेदनीयादि अघातिकर्मजनित अवस्था ...	६२

तीसरा अधिकार

१ संसार अवस्थाके नानाप्रकारके दुःखोंका वर्णन ...	६५
दुःखके कारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम ...	६६
दुःख दूर करनेके लिये जीव क्या उपाय करता है ?	६९
वे उपाय झूठे क्यों हैं ?	७१
सॉचे उपाय क्या हैं ?	७२
एकेन्द्रिय पर्यायके दुःख	९१
द्वीन्द्रियादि पर्यायोंके दुःख	९४

नरकगतिके दुःख	९५
तिर्यचगतिके दुःख	९७
मनुष्यगतिके दुःख	९८
देवगतिके दुःख	१००
दुःखका सामान्यस्वरूप	१०२
सिद्ध अवस्थामें दुःखोंके कारणोंका अभाव होनेसे दुःखोंका अभाव			१०७

चौथा अधिकार

१० मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रिका स्वरूप			१११
मिथ्यादर्शनका स्वरूप	१११
मिथ्याज्ञानका स्वरूप	१२६
मिथ्याचारित्रिका स्वरूप	१२९
रागद्वेषका विधान और विस्तार	१३३

पाँचवाँ अधिकार

११ गृहीत मिथ्यात्वका निरूपण	१४०
अद्वैत ब्रह्मवादीके सर्वव्यापकत्वका निराकरण	१४१
सृष्टिकर्तृत्ववादका निराकरण	१४६
ब्रह्माके सृष्टिकर्तृत्व, विष्णुके रक्षकत्व, और महेशके संहारकर्तृत्वका निराकरण	१५५
लोकके अनादि-निधनपनेकी पुष्टि	१६४
अवतार-मीमांसा	१६६
यज्ञसम्बन्धी पशुहिंसाका विचार	१७०
निर्गुण और सगुण भक्तिकी मीमांसा	१७१
ज्ञानयोगके मुक्ति माननेका विचार	१७६
अन्यमतकल्पित मोक्षमार्गकी मीमांसा	१८२
मुसलमानोंके मतविषयक विचार	१८४
सांख्यमत-निराकरण	१८६
नैयायिकमत-निराकरण	१८९
वैशेषिकमत-निराकरण	१९२

मीमांसकमत-निराकरण	१९६
जैमिनीयमत-निराकरण	१९७
बौद्धमत-निराकरण	१९८
चार्वाकमत-निराकरण	२००
अन्यमतके ग्रन्थोंसे जैनमतकी समीचीनता	२०४
श्वेताम्बरमत-निराकरण	२१५
द्वंद्वकमत-निराकरण	२३६

छठा अधिकार

१२ कुदेवादिकका निरूपण और निषेध	२५१
१३ कुगुरुके श्रद्धानादिका निषेध	२६२
१४ कुधर्मका निरूपण	२८०

सातवाँ अधिकार

१५ जैनमतानुयायी मिथ्यातियोंका स्वरूप	२८७
केवल निश्चय-नयावलम्बी जैनाभासोंका निरूपण	२८७
केवल व्यवहारालम्बी जैनाभासोंका निरूपण	३१६
कुलप्रवृत्ति आदिसे जैनधर्मको धारण करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंकी धर्मसाधना, गुरुभक्ति, शास्त्रभक्ति, तत्त्वार्थ-श्रद्धा, चारित्रधारणा आदि	३२६
निश्चय और व्यवहार दोनोंका अबलम्बन करनेवाले मिथ्यादृष्टि-योंका निरूपण	३६८
सम्यक्त्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण	३८२

आठवाँ अधिकार

१६ उपदेशका स्वरूप	३९७
प्रथमानुयोगका प्रयोजन	३९७
करणानुयोगका प्रयोजन	३९९
चरणानुयोगका प्रयोजन	४००
द्रव्यानुयोगका प्रयोजन	४०१
प्रथमानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	४०२
करणानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	४०७

चरणानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	४११
द्रव्यानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	४२२
अनुयोगमें किस पद्धतिकी मुख्यता है	४२६
१७ अनुयोगोंमें जो दोष कल्पना की जाती है, उसका निराकरण			४२९
अपेक्षादिका ज्ञान न होनेसे शास्त्रोंमें जो परस्पर विरुद्धता दिखती है, उसका निराकरण	४३८

नवाँ अधिकार

१८ मोक्षमार्गका स्वरूप	४५५
आत्माका हित मोक्ष ही है, इसका निश्चय	४५५
सांसारिक सुख दुःख ही है	४५९
मोक्ष-साधनमें पुरुषार्थकी मुख्यता	४६२
मोक्षमार्गका स्वरूप	४६९
सम्यग्दर्शनका लक्षण	४७२

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८	१६	कोड़ी	कोदी
५३	१८	व्य ता	व्यक्तता
५६	४	अस्वाद	आस्वाद
१०१	९	भा	भाव
१०९	१२	सुख	सुखदुःख
१२५	१५	भेदविपर्यय	भेदाभेदविपर्यय
१२६	२२	यथार्थ	अयथार्थ
१२७	२०	भया मिथ्यादर्शन	भया मिथ्याज्ञान-मिथ्यादर्शन
१३४	४	राग	द्वेष
१३५	५	राग	राग द्वेष
१४८	३	ब्रह्म अंधकार	अंधकार
१५०	८	शाश्वता ठहरया	शाश्वता न ठहरया
१५०	१०	कौन	कौन,
१५६	१६	ब्रह्म	ब्रह्मा
१५८	१९	जीवनीकै	जीवनिकै
१६३	६	न उपजेगे	नए उपजेंगे
१८८	१७	पुरुषरहित	पुरुष प्रकृतिरहित
१९४	१३	अपरप	अपर
१९६	१३	' भट्ट ' तौ	' भट्ट '
१९८	१६	मनरूप	ममरूप
२१०	१७	रैवताद्रौ	रैवताद्रौ
२४४	१९	चंदनादि	चंदनादि
२६०	१०	मेरा	मेरा
२७०	१	विषा	विषै
२७१	४	भट्टाविभट्टा	भट्टविभट्टा
२७९	३	भ्रमर्तै	भ्रमर्तै

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८५	१०	लज्जामयगारवदो	लज्जामयगारवदो
२९०	१४	जीवस्य	जीवश्च
२९०	१६	काहूकरि किया नाही	काहू करि नहीं किया नाही
२९२	१०	शीतका अधिकार	शीतका आधिक्य
२९४	४	नोमकर्मका	नोकर्मका
३०५	१६	शुभोपयोग	शुद्धोपयोग
३४०	७	बंधका	बंधका
३४१	१५	उपसादि	उपवासादि
३४६	२	गुणकार	गुणाकार
३७२	१७	व्यवहार	व्याख्यान
३९६	५	विना मिथ्यात्व	विनय मिथ्यात्व
४०५	९	व्यह्वार	व्यवहार
४५४	१६	परिणानिकी	परिणामनिकी
४७५	२०	तन्मुक्ता	तन्मुक्त्वा
४७६	२५	बंधकौ	बंधका

ग्रन्थकर्त्ता स्व० पं० टोडरमल्लजी

❖ प्रस्तावना ❖

आदिवाक्य.

प्रिय पाठक वृन्द ! यह अपूर्व ग्रंथ आपकी सेवामें सादर उपस्थित किया जाता है । यह कितने महत्वका स्थान है तथा इसके कर्ता किन २ अपूर्व गुणोंके धारक थे इस बातका स्थूल रूपसे परिज्ञान प्रस्तावना द्वारा सुलभ रीतिसे हो सकता है अतः उपयोगी समझकर इसे ग्रंथके साथ सम्बन्धित कर दिया है । इस ग्रंथमें ग्रन्थकर्ता कृत पहले कुछ पाठ छूटगये थे और वे ग्रंथके साथ अलग मुद्रित थे उनको यथास्थान सम्बन्धित कर दिया है तथा पहले कुछ ऐसी अशुद्धियां भी रह गई थीं कि जिनकी सत्ता तीन संस्करणोंतक बराबर चली आरही थी इस-संस्करणमें उनको भी संशोधित कर शुद्धि पत्र लगा दिया है अतः इस संस्करणको जहांतक बना है वहांतक प्रमादस्थानसे वचानेकी कोशिश की है फिर भी दैववश कुछ त्रुटियां रह गई हैं वे और कुछ निवेद्य विषय हैं वे आगे लिखित निवेदन द्वारा ज्ञातव्य हैं ।

ग्रंथकर्ताका और उनकी कृतिका सामान्य परिचय—

इस निकृष्ट कालमें जब संस्कृत प्राकृतके ज्ञानकी विशेष न्यूनता हो गई थी उससमय जैन धर्मके ग्रंथोंके पठनपाठनका एक तरहसे अभाव ही होगया था ऐसे समयमें स्वनामधन्य खंडेलवाल कुलभूषण दिगम्बर जैन धर्मके परम श्रद्धालु सातिशय बुद्धिके धारक श्रीमान् पंडित टोडरमलजीका उदय हुआ था । वह समय ऐसा नहीं था कि जिसमें सुलभतासे प्रचुर-

ग्रंथोंकी प्राप्ति तथा उनके पठन पाठनका संयोग उनको मिलसकता हो । फिर भी उनके द्वारा की गई गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार आदि टीका और उनकृत जो मोक्षमार्ग प्रकाश है उन सबका स्वाध्याय करनेसे विदित होता है कि उस समय इनसरीखा अनेक स्वमत परमत शास्त्रका ज्ञाता दिगम्बर जैन समाजमें तो क्या अन्य समाजमें भी शायद ही कचित् कोई होगा । दिगम्बर जैन समाजमें गोम्मटसार वगैरह ये ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनका पठन पाठन एक विशेष बुद्धिके उत्कर्षमें और धारणाके उत्कर्षमें भी बड़ी कठिनाताके साथ बनसकता है । क्योंकि बहुत विद्वज्जनसमुदायका अनुभवित कहना है कि गोम्मटसारके पठनका तो कुछ रहस्य उसी समय प्राप्त होसकता है जब कि आजन्म सर्व विषयका अभ्यास छोड़ कर उसीका अभ्यास बना रहे । जब गोम्मटसारके विषयका यह हाल है तो उससरीखे अन्य इनके टीकाकृत ग्रंथोंका भी यह हाल अवश्यही है । ऐसी दशामें उन ग्रंथोंके टीकाकार कितनी उत्कर्ष बुद्धिके धारक थे यह स्वयमेव अनुभवसे निश्चित होजाता है । आपने अपने स्वल्पजीवनमें इन महान् ग्रंथोंकी टीका ही लिखी हैं केवल इतनाही नहीं है किंतु अपने उस समयके जीवनमें आपने अनेक मत मतान्तरो और अपने धर्मके सैकड़ों ग्रंथोंका सविशेषतासे पठनके साथ मार्मिक रीतिसे मनन किया है यह सब बात आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशके मनन करनेसे ही स्वयमेव अवगत होती है । उनके टीका ग्रंथोंकी बात तो अलग रहने दीजिये क्योंकि उनका मार्मिक पठन और मनन तो उन्हीं सरीखे विशेष

बुद्धिशालियोंके भाग्यका विषय है । परंतु उनका सरल स्वल्प बुद्धिवालोंके लिये बनाया हुआ देशभाषामय जो यह मोक्षमार्ग प्रकाश है इसीकी मार्मिक गहराईके साथ सुश्रृंखलित संकलित और सुसंबद्ध रचनाको भी देखकर बुद्धिमानोंकी बुद्धि चकित होजाती है । इस ग्रंथको गहरी दृष्टिसे मनन करने पर मालूम हो जाता है कि यह ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है किंतु इस कोटिका एक अनूठाही महत्वपूर्ण ग्रंथराज है । तथा इसके कर्ता भी अनेक शास्त्रोंके मर्मज्ञ अपूर्व प्रतिमाशाली विद्वान् थे । इस ग्रंथका विषय सर्व हितकर और महान् गंभीराशयको लिये हुए है । तथा आदिसे लेकर जहांतक इसका निर्माण हुआ है वहांतक कहीं भी यह अपने विषयसे स्वलित नहीं है । किंतु सर्वांगरूपसे सुसंबद्ध और सुहावना है ।

ग्रंथविषयक विशेष परिचय.

इस ग्रंथका विषय मुख्यतया वीतराग विज्ञानतारूप मोक्षमार्गको लेकर उस प्रसंगके अनेक श्रद्धा भाजन अकाट्य विषयोंको लिये हुए है ।

इस ग्रंथमें जिस २ विषयका प्रतिपादन किया है उसको स्वयं शंका समाधानके साथ उत्तम विशद रीतिसे वर्णित किया है । तथा इसमें वीतराग विज्ञानताके मुख्य साधक सम्यक्त्वादि रत्नत्रयको सविस्तर सहायक सामिग्रीके साथ विशेषरूपसे वर्णित किया है । तथा उसके मुख्य विपक्षी मिथ्यात्वके स्वरूपविपर्यास कारणविपर्यास भेदाभेदविपर्यासरूप वेदान्त मीमांस सांख्य योग न्याय वैशेषिक

जैमिनीय चार्वाक बौद्ध मुसलमान मतका पूर्वपक्ष (शंका) और उत्तरपक्ष (समाधान) के साथ निरूपण किया है । इसी तरह केवल निश्चयावलंबी केवल व्यवहारावलंबी तथा केवल उभयावलंबी सूक्ष्म जैनाभासोंका खंडन कर और तत्त्वस्वरूपको समझाकर उनको संबोधित है । और वेदादि अन्य मतके शास्त्रोंसे जैन मतकी प्राचीनता और समीचीनताका बहुत सुंदर रीतिसे वर्णन किया है । तथा श्वेताम्बर जैन और द्वंद्वक जैनोंके सिद्धान्त आचरण आगमका बड़ी कुशलताके साथ खंडनकर निर्वाध जैनसिद्धान्त सदाचार और जैनागमके स्वरूपका प्रतिपादन किया है । प्रसंगोपात्त सिद्धान्त आचार नीति आदि ग्रंथोंके अनेक वाक्य प्रमाण रूपमें उद्धृत किये हैं । तथा मिथ्यात्वमें एकान्त विनय संशय विपरीत अज्ञान भेदरूप गृहीत मिथ्यात्व तथा अगृहीत मिथ्यात्व और उनके स्वामी, तथा सम्यक्त्व और उसके आज्ञा दिक दशभेद और उपशमादिक ३ भेद तथा उनके प्रभेद, और द्रव्यलिङ्गी, भावलिङ्गी, सम्यक्त्व मिथ्यात्वी आदिका अनेक हेतु और दृष्टान्तों द्वारा निरूपण किया है यह सब वर्णन इस ग्रंथका केवल सामान्य विषयमात्र प्रदर्शन करनेवाला ही है क्योंकि यह ग्रंथ दुर्भाग्यवश अपूर्ण है अपूर्ण ही क्यों शतांश भी नहीं है । क्योंकि

१ उनके द्वारा की गई पुरुषार्थ सिद्धचुपायकी टीका भी अधूरी रह गई है इसका कारण यह मालूम पड़ता है कि—पुरुषार्थ सिद्धचुपायकी टीका और मोक्षमार्ग प्रकाश इन दोनोंका निर्माण साथही साथ रहा होगा इसलिये दोनोंकी अपूर्णताका एकही कारण हो सकता है । भाषा शैलीके देखनेसे मालूम होता है कि पुरुषार्थ सिद्धचुपायकी ९५ छंद पर्यंतकी टीका टोडरमलजी कृत है और बाकी टीका आनंदचंदजीके

इसमें रत्नत्रयके प्रथम रत्न सम्यग्दर्शनके वर्णनकी बिल्कुल कुछ आरंभ दशाका अधूरा वर्णन है ऐसी दशामें नहीं कह सकते कि यह ग्रंथराज कितना बड़ा होता । फिर भी इतने मात्रमें जो कुछ वर्णन है वह अनेक विषयों पर प्रकाश डालनेवाला संक्षिप्त, सुसंवद्ध और आश्चर्यकारी है । इस तरह यह ग्रंथ अनेक विषय रत्नोंका उत्तम अगाध खजाना है इसके इन सर्व रत्नोंकी प्राप्ति तो इसके पूर्ण ज्ञानावगाहसे हो सकेगी तथा संक्षेपमें विषयानुक्रमणिकासे भी इसके संक्षिप्त विषयोंका ज्ञान हो सकेगा । फिर भी इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनपर मर्ब साधारणकी दृष्टि नहीं जा सकती इसलिये उन विषयोंमेंसे कुछ विषयोंपर किंचित् मार्मिक दृष्टिसे किया विवेचन इस प्रकार है—

मोक्षमार्ग प्रकाशके प्रतिपाद्य विषयपर कुछ प्रकाश—

मंगलाचरणमें—ग्रंथकर्तानि—वीतरागविज्ञानको नमस्कार किया है । वह कारण, स्वरूप और फलकी दृष्टिसे बहुतही समंजस है । वीतराग विज्ञानका अर्थ—रत्नत्रय तथा रत्नत्रयके धारक हो सकता है क्योंकि इस पदमें कर्मधारय बहुव्रीह्य आदि समास द्वारा ये अर्थ गभित हैं

पुत्र पं. दौलतरामजी कृत है । जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ताकी मुद्रित पुरुषार्थसिद्धचुपायमें पं. दौलतरामजीकी जगह पं. सत्यधर-जीका नाम छपा है वह प्रमादसे छप गया है क्योंकि टोडरमलजीके वाद पुरुषार्थ सिद्धचुपायकी टीका को पं. दौलतरामजीने पूर्ण किया है । यह बात उस पुरुषार्थसिद्धचुपायके अन्तमें दी हुई प्रशस्तिसे स्पष्ट हो जाती है ।

तथापि यहां शास्त्रसंबधित होनेसे प्रधानतया ज्ञान अर्थ है, समासमें वीतराग और वि उपसर्ग उस ज्ञानके विशेषण होनेसे—उसका संक्षेपमें रागद्वेषरहित विशिष्ट ज्ञान ऐसा अर्थ होता है और जिसकी सत्ता—भेदविज्ञानकी प्रारंभ दशासे लेकर केवल ज्ञानतक होती है इसके मंगलमय, और मंगलकरण, दो विशेषणों द्वारा अभेद और भेदविवक्षासे पापनिवृत्तिदानस्वरूप, सुखदानस्वरूप, और पापनिवृत्ति-दानकारण, सुखदानकारण ये चार अर्थ हो जाते हैं । और इसका फल महान् अरहंतादि पदकी प्राप्तिरूप कारणसापेक्ष कार्यदशासे स्थित है । ऐसे गुणकी नमस्कृति रत्नत्रयके प्रथम पाये रूप श्रद्धानकी अभिरुचि है ।

मंगलाचरणके दूसरे दोहेमें—महाशब्द देहलीदीपकन्यायसे—मंगलका ग्रंथका और ग्रंथ बनाने रूप कार्यका पृथक् २ रूपसे विशेषण है । इसका तात्पर्य यह है कि यह वीतराग विज्ञानरूप मंगल महान् है और जिस शास्त्रमें यह शब्दात्मक भावात्मक—या उभयात्मक दृष्टिसे पाया जाता है वह ग्रंथ महान् होता है तथा उस ग्रंथका बनाने रूप कार्य भी महान् होता है । इन सबमें महत्ता क्यों है इस बातको ग्रंथकारने सूचित किया है कि—इनसे समाज (जीवसमुदाय) आत्मीक पदरूप मोक्षसुखको प्राप्त करता है ।

ये ग्रंथकार श्री टोडलमलजीके दोनों दोहे अपने इष्टमें परमभक्तिके सूचक हैं तथा ग्रंथ बनाने रूप अपनी कृतिके अभिमान नाशके सूचक हैं । क्योंकि उनने इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें सूचित किया है कि यह मेरी ग्रंथरूप कृति है वह मैंने बनाई है तथा मेरे पाण्डित्यसे

संपादित हुई है इस कारणसे महान् नहीं है किंतु इसमें सर्व कल्याण-कारक मंगलात्मक वीतराग विज्ञानता है इस लिये यह ग्रंथ और इसका कर्तृत्वकार्य महान् है ।

स्वजन्यमंगल कृतिमें अहंकारजन्य दोषकी संभावना हो सकती थी उसको दूर करनेके लिये तथा उसमें आर्षवाक्यकी अविरुद्धतारूप सारता है इस बातको सूचित करनेके लिये पुनः प्राचीन मंगलका विधान किया है इस कृतिसे ग्रंथकारने ऋषिवाक्योंमें अपनी परम श्रद्धा सूचितकी है तथा इस बातको सूचित किया है कि मेरे मंगलाचरण रूपवाक्यसे लेकर समस्त ग्रंथमें आर्ष वाक्योंसे अविरुद्धता है । भावभंगीरूप यह आदिकी कृति इस ग्रंथमें आगे जाकर स्पष्ट हो जाती है जहां कि उनने अपने मंतव्योंकी प्रमाणीकतामें आर्ष वाक्य उद्धृत किये हैं तथा वैसे ऋषिवाक्यअभिरुचिके अन्य दूसरे वाक्य भी उद्धृत किये हैं ।

पत्र ७ में—परमेष्ठ और परमेष्ठी दो शब्दोंका केवल शब्दकृत भेद है परंतु भावकृत भेद नहीं है इस बातको दिखानेके लिये ही—‘जातें जो सर्वोत्कृष्ट होय, ताका नाम परमेष्ठ है । पंच जो परमेष्ठी तिनका समाहार समुदायका नाम पंचपरमेष्ठी जानना,’ ऐसे वाक्य लिखे हैं । यह भेद सम्यग्दर्शन और सम्यक्श्रद्धान सरीखे शाब्दिक भेदके समान है भावकी अपेक्षासे दर्शन और श्रद्धानके समान परमेष्ठ और परमेष्ठी एकार्थ हैं विवादके विषय नहीं हैं ।

पत्र ११ में मंगलकी सफलता सूचक विज्ञसम्मत समुचित युक्तियोंमें जो प्रथमही तर्कात्मक प्रश्नका उत्तर दिया है वह एक

हृदयग्राही मनमोहक है कारण कि—अन्यमतियोंके ग्रंथोंमें ऐसे मंगलोंके न होने पर उनमें विघ्ननाश और ग्रंथ समाप्ति जो होती है वह तीव्र मोहमिथ्यात्वके कारणसे होती है क्योंकि उनग्रंथोंमें तीव्र मोहमिथ्यात्व संपादक विषयोंका ओतप्रोत है, जिस जगह जैसे उपादान और निमित्त कारण होंगे वहां वैसेही कार्य होंगे वीतरागरूप-मंगलतामें विषयपोषकरूप शास्त्र सामिग्रीका सद्भाव अग्निको जलके समान सर्वथा विपरीत है । कदाचित् विषय पोषक शास्त्र-सामिग्रीके साथ वीतरागरूप द्रव्यमंगलके सहयोगमें विघ्नका अभाव और ग्रंथसमाप्ति देखी जाय तो वहां वह मंगल भक्तिभावशून्य छलसे निर्दिष्ट है इसलिये उसकी कारणता—समुत्पन्न वहां वह फल नहीं है किंतु ग्रंथकर्ताके हृदयस्थ अनेक वैसी भाव सामिग्री हैं । वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो भाव सामिग्री ही कार्यकी साधक है द्रव्यसामिग्री तो उस भावकी साधक है क्योंकि द्रव्यावलंबनके बिना भावकी स्थिति नहीं होती अतः भावस्थितिके साथ द्रव्यावलंबितकार्य होते हैं वे उसके अनुकूलही होते हैं विपरीततामें वहां भाव-स्थितिका अभावही रहता है । यह न्यायनियमित ग्रंथकर्ताका संक्षिप्त समंजस आशय है ।

पत्र २३-२४ में आत्मानुशासन आदि ग्रन्थोंके उद्धरणोंको देकर जो वक्ताके गुण बतलाये हैं—उनमें—आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, और संयमभाव, ये तीन गुण मुख्य बतलाये हैं परंतु ये ज्ञान मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिंगिके भी होसकते हैं इसलिये इनमें परोपकारिताकी साधनता भलेही कुछ होसकती है परंतु स्वोपकारिताका नियम नहीं है ।

क्योंकि इन तीन गुणका संबंध आभासताके रूपमें मिथ्यादृष्टिके भी होसकता है । इसलिये ग्रंथकारने इन तीन गुणोंके मुख्यत्वको गौणकर मुख्यमुख्यता आत्मरसके रसिया आत्मानुभवनमें बतलाई है इस केवल एक गुणके होनेसे उपर्युक्त तीन गुणके गौणत्वका अभाव होकर उनमें मुख्यता आजाती है तथा और सभी गुण कार्यकारी होजाते हैं और स्वोपकारिताके साथ परोपकारिता मुख्यतासे आजाती है क्योंकि स्वानुभवके सिवाय पूर्णज्ञानी (केवली) कभी हो नहीं सकता और केवलज्ञानदशाके बिना पूर्ण परोपकारिता नहीं होसकती स्वोपकारिता तो फिर कोसों दूर है क्योंकि दिव्यध्वनिका सद्भाव केवलज्ञानदशामें ही है अन्यदशा अर्थात् मिथ्यादृष्टिकी दशामें नहीं है । यह कथन यहांपर एक मुख्य मार्मिक दृष्टिसे विमर्षित रूप वर्णित है ।

पत्र ३३ में—जीवात्मा और कर्मका बंधान है वह अनादि है उसमें जो—इतरेतराश्रय दोष देकर प्रश्न उठाया गया है तथा उसका—समाधान सुमेरुके दृष्टान्त द्वारा किया गया है वह एक बहुतही मार्मिक है । इस प्रकरणमें आपने यह ध्वनित किया है कि वैभाविक परिणति मुख्यतया अनादि और सादिके भेदसे दो प्रकारकी होती है । जीव और कर्मका सम्बन्ध सुमेरु आदिके दृष्टान्तसे अनादि है । यहां इस दृष्टान्त और दार्ष्टान्तके सम्बन्धसे यह बात ध्वनित नहीं हो सकती है जिसको कि प्रश्नकर्ताने इतरेतराश्रय दूषणयुक्त बतलाया है अर्थात् वह दूषण की बात यहां नहीं है कारण कि जो एक वस्तु कहीं दूषण होती है वह सर्वत्र दूषणही रूप हो ऐसी एकान्तपूर्ण बात यहां नहीं है किंतु कहीं कहीं वह भूषण भी हो जाती है जैसे पित्तज्वरवालेको—

मिष्टदुग्ध कटुक भासता है तो क्या सभीको वह कटुक भासता है अतः वह बात यहां नहीं है यही प्रकार यहां (इतरेतराश्रयमें) है अर्थात् इतरेतराश्रय वहां दूषण है जहां हमारे साध्यकी सिद्धि नहीं होती जैसे कि किसीके मतमें ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं परप्रकाशक है स्वकाज्ञान उससे उत्पन्न हुए दूसरे ज्ञान द्वारा होता है और उसका भी ज्ञान तज्जन्य अगले ज्ञानसे होता है इस प्रकार अविश्रान्तिमें अन्य अन्यके आश्रय होनेसे मुख्यतया वह उस मुख्य साध्य ज्ञानका ज्ञान नहीं होने देता इस कारण वहां इतरेतराश्रय दूषण है । परंतु जीव और कर्मके सम्बन्धमें वह मूषण है क्योंकि इस सम्बन्धकी हमको अनादिता सिद्ध करनी है इसलिये वह अनादिताका विषय हमारा साध्य है और वह भूतकालीन इतर इतरका आश्रय होनेसे अनादि है अर्थात् उस अनदिताका अन्त सादितामें नहीं है यही हमारा मुख्य साध्य है अतः यहांपर प्रश्नकर्ताका दिया हुआ इतरेतराश्रय दूषण दूषणरूपसे न ठहरकर मूषणरूप परिणत हो जाता है यह बात सुमेरुके दृष्टान्त द्वारा ग्रन्थकर्त्ताके कथनसे साधुरूप ध्वनित है ।

पत्र ३४ में वादीने शंका की है कि मूर्तिक मूर्तिकका बन्ध हो सकता है अमूर्तिक मूर्तिकका बन्ध कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर देते हुए आपने सैद्धान्तिक विषयको युक्तिद्वारा बड़ेही मर्मके साथ प्रदर्शित किया है । सैद्धान्तिक विषय यह है कि बन्धवस्थामें आत्माको व्यवहार नयसे मूर्तिक माना है और इसकी बन्धसापेक्ष मूर्तिकता अनादि कालसे है इस बातका समर्थन मेरुके दृष्टान्तसे

किया है इसविषयको प्रश्नकर्ताने नहीं समझा है इसलिये अथवा इस-विषय का विशेष खुलासा करने के लिये जो उत्तर दिया है उसका तात्पर्य सिर्फ इतनाही है कि अमूर्तिका और मूर्तिका बंध नहीं होता बंध दशामें वह आत्मा मूर्तिक सूक्ष्म है, सूक्ष्मतो यों है कि उसके असली स्वभावकी वहां अव्यक्त सत्ता है और मूर्त यों है कि वह बंध सहित है । जिस जगह असली स्वभाव (अमूर्तकि भाव) प्रगट हो गया है वहां इसको बंध भी नहीं है । मूर्तका अर्थ इन्द्रिय ज्ञानगम्यत्व स्थूल है । और अमूर्तका अर्थ इन्द्रियज्ञानगम्य रहित सूक्ष्म है । सूक्ष्म भी जबतक बंधावस्थाके योग्य है तब तक बंधित है और जब उसमें वह अवस्था नहीं होती तब वह अवन्धित हो जाता है क्योंकि कारणके अभावसे कार्यका अभाव होता है जैसे जघन्य गुणी अबन्ध योग्य परमाणुका बंध नहीं है । भविष्यमें यहां बन्धन नहीं होगा यह बात दृष्टान्त (परमाणु) में नहीं परंतु दार्ष्टान्त (आत्मा) में यह बात है इसलिये ही पुद्गल और आत्मा जुदे जुदे द्रव्य हैं ।

पत्र ९० में श्रीमान् ग्रंथकर्ता महोदयने—उच्च नीच कुलका विचार करते हुए एक ऐसा प्रकाश डाला है जिससे आज कल कुलके विषयमें जो विवाद चल रहा है वह सर्वथा दूर हो जाता है । आप लिखते हैं कि—“ ऊंचा कुलका कोई निंद्य कार्य करै तो वह नीचा होइ जाय । अर नीचा कुलविषै कोई श्लाघ्य कार्य करै तो वह ऊंचा होइ जाय । लोभादिकतैं नीचकुलवालेकी उच्च कुल-वाला सेवा करने लगि जाय । बहुरि कुल कितेक काल रहे ? पर्याय

छूटे कुलकी पलटानि होइ जाय । तातैं ऊंचा नीचा कुल करि आपकों ऊंचा नीचा मानैं । ऊंचा कुलवालाकों नीचा होनेका भयका और नीच कुलवालाकों पाए हुए नीचपनेका दुख है । ” यह सर्व कथन जिस बातको द्योतित करता है उसका स्पष्ट आशय यह है—वास्तवमें ऊंच नीच अवस्थाका नाश वर्तमान मनुष्य पर्याय छूटे बिना नहीं होता । वर्तमान ऊंच नीच पर्यायमें नीच ऊंच कार्यजनित कर्मनिमित्तसे उच्चतासे नीचता और नीचतासे उच्चता कर्मकी बंध सत्त्व और उदय अवस्थासे हो सकती है परंतु वह अव्यक्तरूपमें अवस्थित है इसलिये वर्तमान पर्यायमें ही नीचके श्लाघ्य कार्यसे नीचतासे उच्चता हो गई यह निश्चय नहीं होता अत एव उच्च कार्य करनेवाले नीचको उच्चवर्णीं अपनेमें सामिल करलें यह वन नहीं सकता । परंतु उच्चकुलीसे नीचताका कार्य होनेपर उसमें नीचता आजाती है क्योंकि सफेद वस्तुमें काला दाग स्पष्टतासे प्रतीत हो जाता है इसलिये उसमें उच्चपेक्षा नीचता स्पष्ट है इसीलिये वह उच्चकुलकी सत्तासे गिरा हुआ है । नीचकुली उच्चकार्य करनेसे यद्यपि नीच दशासे उन्नतिमें कर्मोदय दशासे समाविष्ट हुआ उच्च माना जा सकता है परंतु वह उच्चता कितनी दशामें है इसका व्यवहृतिमें कुछ निश्चय नहीं है इस कारण वह उन उच्चकुलियोंमें समाविष्ट नहीं हो सकता जिनका कि कुल परंपरासे शुद्ध है । अतः उसका उच्च कुलियोंमें समाविष्ट होनेका केवल एक पर्याय पलटनाही कारण रह जाता है और ऊंचसे नीच होनेके तथा ऊंचको नीचोंमें मिलनेके वर्तमान पर्याय और जन्मान्तरीय पर्याय ये दोनों ही कारण हो सकते हैं । इसका

असली तात्पर्य यह है कि नीचताके अंश उच्चतामें मिलनेसे उच्चताके अंशोंको भंग होनेके साधन हैं । और उंचताके अंश नीचतामें सम्मिलित होनेसे नीचताके अंशोंको उज्ज्वल करनेके साधन हैं । अतः उंच नीच हो सकता है परंतु नीच उंच नहीं हो सकता. यही अभिप्राय श्रीटोडरमलजीके कथनका है । क्योंकि टोडरमलजी साहब स्पष्ट डंडेकी चोटसे सूचित कर रहे हैं—‘ उंचा कुलवालोंको नीचा होनेका भयका अर नीचा कुलवालोंको पाए हुए नीचपनेका दुखही है, यहांपर यदि नीच अच्छे कर्म करनेसे उच्च होजाता तो उसके लिये ग्रंथकर्ता कुछ सुख भी सूचित करते सो किया नहीं क्योंकि अच्छे कर्म करनेसे उसकी वर्तमान पर्यायमें उच्चताकी श्रेणिमें गणना नहीं होती अतः उसकी इस पर्यायमें सुखदृष्टिका फल नहीं है इसीलिये उसके लिये दुख होना ही लिखा है । अब इस दुखसे छूटनेका साधन उसको केवल पर्याय बदलनेके दूसरा रहता नहीं इसीलिये उनने लिखा है ‘बहुरि कुल केते काल रहै? पर्याय छूटे कुलकी पलटनि होइ जाय,’ यह ग्रन्थकर्ताका यहां स्पष्ट अभिप्राय है युक्तिसे भी यह बात सिद्ध होती है उसका खुलासा ऊपर किया गया है ।

अध्याय छह पत्र २५१ में कुदेवके पूजन और नमस्कार निषेधके प्रकरणसे—यह ध्वनित होता है कि जिस दशामें सम्यक्त्वके घातकी सम्भावना है वह दशा सर्वथा त्याज्य है परंतु चारित्रघातक चारित्र-मोहनीयकी सभी दशामें यह बात संभवित पूर्णरूपसे नहीं हो सकती । देव गुणअवस्थाजन्य और पर्यायअवस्थाजन्य दो प्रकारके होते हैं गुण-अवस्थाजन्य देव समय (धर्म) प्रवर्तक तीर्थकर देव और तीर्थकरा-

भास देव हैं यहां श्रद्धान प्रकरणमें मुख्यतया तीर्थकराभासदेवकी ही स्तुति पूजा आदि निषद्ध है किंतु पर्यायआदि अन्य दशाश्रित देवत्वमें जो पूजनादिका निषेध है वह वहां केवल गुण दशाश्रित देवत्वबुद्धि भ्रमको दूर करनेकी अपेक्षासे हैं । यदि सर्वापेक्षाही यह बात होती तो राजाको भी नमस्कारआदि सम्यग्दृष्टिके व्यवहाराश्रित कर्म हैं वे नहीं बन सकते । परंतु २८० पेजमें श्रीमान् पंडित टोडर-मलजीने सम्यग्दृष्टि द्वारा राजाको नमस्कार बतलाया है इसलिये साफ जाहिर है कि चारित्रमोहकतामें इस विधिका विधान भी संभवित है किन्तु दर्शनमोहकतामें नहीं । अन्यथा देवत्व और गुरुत्व धर्मव्यवहृत राजा और मातापिता आदिमें सम्यग्दृष्टिकी नमस्कृतिसे सम्यक्त्वका घात होना चाहिये परंतु वहांपर वह बात नहीं होती इसलिये यह विषय विवेकसाध्य है ।

पत्र ५००—५०१ में निमित्तकी अपेक्षासे सम्यक्त्व के दशभेद किये हैं वहां ग्रंथकारने आठ भेद कारण अपेक्षासे बतलाये हैं और दो भेद ज्ञानके सहकारीपनेसे बतलाये हैं । परंतु अवगाढ सम्यक्त्वको कारण अपेक्षा और ज्ञानसहकारीपनेकी अपेक्षासे दो रूपमें विभक्त किया है । इस तरह ११ भेद सम्यक्त्वके हो सकते हैं परंतु कारण अपेक्षामें आठही लिखे हैं इसलिये भेद तो १० ही माने हैं कारण अपेक्षामें यदि नवमां भेद और मान लेते तो ११ भेद होसकते थे परंतु ऐसा नहीं किया है उसका सबब यही है कि कारण और कार्यमें अभेद विवक्षा है क्योंकि अंगश्रुत अंगबाह्यश्रुत और श्रुत केवलीका श्रुत अभेद दृष्टिसे एक है । इसलिये आठ भेदोंमें इस

भेदका अन्तर्भाव कर लिया है । वास्तवमें अवगाढसम्यक्त्व श्रुत-केवलीके ही होता है गौणतासे अंग और अंगबाह्यताको निमित्त माना है क्योंकि द्वादशांग लिखा नहीं जाता परंतु उसका प्रमाण जरूर है अवगोध उसका क्षयोपशमऋद्धिविशेषसे होता है ग्रंथ-पठनादिरूप शैलीसे नहीं होता इसलिये यहां कारणअपेक्षामें गौणता है और ज्ञानसहकारित्वमें मुख्यता है । इसी बातको प्रगट करनेके लिये ग्रंथमें ऐसा संगठन किया है । इसी तरह राजवार्तिककारकी कथन शैलीसे परमावगाढ सम्यक्त्वमें तथा अर्थसम्यक्त्व आदिमें भी शब्दकृत भेद पडता है इसीलिये कुछ विरोध सरीखा मालूम होता है परंतु अपेक्षाकृत भेदसे वहां कुछ भी विरोध नहीं रहता, केवल वचन विन्यासका ही भेद है मुख्य अर्थजन्यभेद कुछ भी नहीं है । राजवार्तिकमें परमावगाढ सम्मक्त्वका विषय प्रारम्भसे निष्पन्न दशातक विवक्षित है और इस ग्रंथमें केवल निष्पन्न दशाही विवक्षित है । श्रोताकी आकाङ्क्ष्यदशामें दोनों ही सत्य हैं । इसी प्रकार अर्थसम्यक्त्वमें भी जो विरोधसरीखा दीखता है उसका भी निराकरण होजाता है । क्योंकि वचनोंका वास्तविक विस्तार जैन शास्त्रोंमें है स्याद्वादरूपनयप्रमाणभंगकी अपेक्षा या द्वादशांगकी अपेक्षा सत्य समुचित निर्भ्रान्त वचन विस्तारिता यही है इसलिये वचनविस्ताररहित, यह राजवार्तिकका वाक्य और जैन शास्त्रके वचनविना यह मोक्षमार्ग प्रकाशका वाक्य शब्दअपेक्षासे भिन्न २ है परंतु भावमें ये दोनों वाक्य एक अर्थके वाचक होजाते हैं और अर्थका निमित्त दोनों ग्रंथोंमें कहा है इसलिये अभिप्रायमें कोई भेद

नहीं है केवल शब्दरचनामें भेद है वास्तवमें अभिप्रायजन्य एकता होने पर भी जो शास्त्रीय भेद है वह वचन रचनाका है नहीं तो एक अभिप्रायके सब शास्त्र एकही होजाय भेदही न रहे । कहीं २ पर शब्दकृत एकता भी होजाय तो वह कचित् कदाचित् किसी विशेष कारण जन्य होसकती है । इसलिये उसको शास्त्रभेदमें कारणता नहीं है । इन निमित्तसापेक्ष सम्मक्त्वोंमें इसी प्रकार अन्यत्र भी विरोध प्रतिभासित होता हो तो इसीतरह विवक्षासे उसका परिहार होसकता है ।

इस तरह यह ग्रंथ अनेक जगह गंभीराशयरूप खूबियोंसे भरा है इसका जैसा २ स्वाध्यायकलासे मनन किया जायगा तैसा २ सर्वत्र विशेषाशयरूप मननीय विशेष रत्नोंकी उपलब्धि का साधन हो सकेगा । यह उपर्युक्त विषयोंपर जो दृष्टि डाली गयी है वह एक साधारण अनवकाश दशाकी है इससे यह न समझना चाहिये कि एतावन्मात्रही चुने हुए गंभीराशयवाले विषय इसमें हैं । विशेष २ विद्वानोंको-सर्वत्र ही यहां अनूठे गंभीराशयवाले विषय उपलब्ध हो सकेंगे क्योंकि यह गंभीराशयोंका जलधि है अतः इसकी विषयरत्नप्राप्ति विशेष अलौढनपर निर्भर है तथा छोटे बड़े पात्रके समान बुद्धिपात्रपर निर्भरित है अतः यह ग्रन्थ जैसा चाहिये तैसा सर्वांगसुन्दर है । ऐसा होकर भी यह अपूर्ण दशामें मिलता है यह एक दुर्भाग्य का विषय है ।

ग्रंथकर्ताका विशेष परिचय—

इस ग्रंथके कर्ता कितने विद्वान थे इस विषयका उल्लेख तो इनके

टीका ग्रंथोंके अवलोकनसे तथा इस ग्रंथराजके अवलोकनसे ही हो जाता है फिर भी इनकी इन विषयोंमें कितनी एक जनश्रुतियां हैं जिनसे इनकी सदाचारता, शास्त्रस्वाध्यायतत्परता और सज्जनता दयालुता आदि विशेष गुणोंका विशेष ज्ञान हो सकता है इसलिये कुछ जनश्रुतियोंसे ग्रंथकर्ताका और इस ग्रंथके अधूरे रह जानेका जो परिचय है वह निम्न प्रकार है ।

श्रीमान् पंडित टोडरमल्लजी दिगम्बर जैनधर्मके प्रभावक एक विशिष्ट महापुरुष थे आठ वर्षकी उमरसेही जैन समाजको आपकी कुशाग्रबुद्धिका परिचय प्राप्त हो चुका था क्योंकि बिना पढ़ायेही केवल सुनने मात्रसे आपने तत्त्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथ कंठस्थ कर लिये थे । छह महीनेमेंही आपने सिद्धान्त कौमुदी सरीखे क्लिष्ट और बड़े व्याकरणको पढ़ लिया था । कुछ दिनोंमें ही अपनी कुशाग्रबुद्धिके प्रभावसे षट्दर्शनके शास्त्र बौद्धशास्त्र और मुसलमानग्रंथ आदि अनेक मतमतांतरोंके शास्त्रोंका और पुस्तकोंका अध्ययन कर लिया था और श्वेताम्बरोंके आचारांगआदि सूत्र तथा अनेक उस संप्रदायके ग्रंथोंका अवलोकन किया था तथा इसीप्रकार द्वंद्वकमतके भी सर्व शास्त्रोंके वे ज्ञाता थे । तथा व्याकरण न्याय गणित आदि अनेक उपयोगी ग्रंथोंका आपने अभ्यास किया था । तथा दिगम्बर जैनग्रंथोंमेंसे समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्म-टसार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, सटीकतत्त्वार्थसूत्र, अष्ट-पाहुड आत्मानुशासन, और श्रावकमुनिधर्मप्ररूपक अनेक शास्त्र अनेक कथापुराण आदि बहुत शास्त्रोंका अभ्यास किया था तथा इन्ह

सर्व शास्त्रोंके अभ्यासके कारण आपकी बुद्धि बहुतही प्रखर हो गई थी इसकारण शास्त्रसभा, व्याख्यानसभा तथा अन्य मतियोंके साथ वादविवादमें आप बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । इन सर्व कार्योंके साथ आपने जिन २ ग्रंथोंकी टीकायें लिखी हैं वे समाजमें प्रसिद्ध हैं । इन सभी प्रख्यातियोंके कारण आप राज्यके भी अतिप्रिय हो गये थे । राज्यके प्रिय होनेके कारण तथा पाण्डित्यप्रखरताके कारण अन्यधर्मी उनसे मत्सरभाव करने लग गये थे क्योंकि उनके सामने अन्यधर्मियोंके बड़े २ विद्वानोंको भी पराजित होना पड़ता था यद्यपि आप किसी भी विधर्मीका अनुपकार नहीं करते थे । वल्कि जहां तक बनता था उपकारही किया करते थे तथापि मत्सरी पुरुषोंका मत्सरजन्य कुकृत्य करनेका ही धर्म है वह यावत् मिथ्यात्व मिथ्यात्वजन्य संस्कारसे दूषित रहताही है । इन लोगोंके मत्सर और वैरभावके कारणही उक्त पंडितजीका करीब २८ वर्षकी अवस्थामें शरीरान्त हो गया था । इस विषयकी जन-श्रुति ऐसी है कि विधर्मियोंने राजाके इष्टदेवकी प्रतिमा इनकी जेबमें उलवाकर प्रतिमाके अविनयरूप अपराधके आरोपणसे राजाको रुष्ट कर दिया था इसलिये राजाकी अनुचित आज्ञासे असमयमें उनका देहान्त होगया था । यद्यपि राजाको एकाएक उनके अपराध पर विश्वास नहीं हुआ था परंतु अन्य प्राणियोंकी प्राणरक्षाके खातिर उनने उस अपराधको अपने ऊपर सहर्ष स्वीकार कर लिया था राजाको असली क्रोधका कारण यही था कि इनने अन्यायियोंको निर्दोष सिद्धकर न्यायका खून किया है अतः क्रोधान्धसे आच्छादित होकर राजाने उनको अनुचित दण्ड दिया

था । आपका जीवनपर्यंत मुख्य ध्येय एक आत्मकल्याणके साथ पर-
 कल्याणकाही रहा है । अन्तरंगमें क्षयोपशमविशेषसे तथा बाह्यमें
 तर्कवर्तिकके साथ अनेक शास्त्रोंके अध्ययनसे वीतरागभाव तथा
 विज्ञानभाव उनका इतना बढ़ गया था कि सांसारिक कार्योंसे आप
 बहुधा विरक्तही रहा करते थे और अपने धार्मिक कार्योंमें ऐसे
 तल्लीन रहा करते थे कि बाह्यजगतकी तथा आस्वाद्यपदार्थोंकी तरफ
 उनका कुछ भी ध्यान नहीं रहता था । इस विषयमें एक जनश्रुति
 ऐसी भी है कि जिस समयमें वे ग्रंथ निर्माण कर रहे थे उस समय छह
 माह तक इनकी माताजीने स्वाद्य पदार्थोंमें निमक नहीं डाला था छह
 महीनेके बाद उनका उपयोग शास्त्रनिर्माणकी तरफसे कुछ हटा तो
 एक दिन अपनी माजीसे बोले कि माजी आज आपने दालमें निमक क्यों
 नहीं डाला । माजी इस बातको सुनकर बोलीं कि मैं तो छह महीनेसे
 निमक नहीं डालती हूं । इसी प्रकार और भी उनकी धर्मप्रवृत्ति और
 शास्त्रकार्यकी अनेक जनश्रुति हैं । इन सबके लिखनेका तात्पर्य यह
 है कि ये अपने समयमें बड़े धर्मात्मा श्रेष्ठपरोपकारी, निरभिमान,
 और अद्वितीय विद्वान् थे इस दिगम्बर जैन समाजके दुर्भाग्यसेही
 ऐसे महात्माका अकालमृत्युसे असमयमें वियोग होगया । इस थोड़ी
 उमरमेंही आपने जो अनन्य उपकार किया है वह कृतज्ञसमाजके
 विस्मरणका स्थान नहीं है इसीलिये समाज आज भी आपका और आपके
 गुणोंका स्मरणकर परम संतुष्ट है । और आपकी जन्मजन्मान्तरीय
 हितैषिताका अभिकांक्षी है ।

इतने बड़े प्रभावक पुरुषका परिचय जैनसमाज या अन्य समाज

इतनाही जानती है कि ये जयपुरके निवासी थे और खंडेलवाल जातिमें उत्पन्न हुए थे, और श्रीगोम्मटसार 'आदि ग्रंथके भाषाटीका कर्ता और मोक्षमार्ग प्रकाशके कर्ता थे, इसके अलावा आज तक उनके विषयका अधिक परिचय कुछ भी नहीं मिलता था ।

उने १८१८ विक्रम संवत्में गोम्मटसारकी टीका समाप्तकी और राजमल्ल साधर्मिकी प्रेरणासे इस ग्रंथकी टीका बनायी—इन दो बातोंका अधिक ज्ञान मुझे—श्रीयुत चि. न्यायतीर्थ पंडित गजाधर-लाल शास्त्री तथा काव्यतीर्थ श्रीयुत पंडित श्रीलालजीकृत मुद्रित जीवकाण्डकी प्रशस्तिसे हुआ है । इससे अधिक मुझे इनके विषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं था तथा अन्य विद्वानोंने भी इस विषयमें विशेष प्रयत्न नहीं किया था तथा जिनने प्रयत्न भी किया तो वे इतने विषयके सिवाय ज्यादा सफल न हुए । मुझे इस विषयकी विशेष अभिकांक्षा थी कि उनका परिचय कुछ विशेष मिले. नही तो कमसे कम इनके पिता पितामहका नाम आदि तो मिले । इसके लिये मैंने बहुत कुछ प्रयत्न किये परंतु मेरी आशा सफल न हुई अकस्मात् इस प्रशस्तिके लिखते समय यह मनमें आया कि श्रीमान् टोडरमलजीकी उस प्रशस्तिका बारीकीसे निरीक्षण करना चाहिये जिसमें कि उनने गोम्मटसारकी टीका बनानेका संवत् दिया है । लब्धिसारके अन्तमें उनकी लिखी हुई प्रशस्ति देखी तो उसमें एक दोहाछंदके द्वारा पितामहका नाम रमापति और पिताका नाम जोगीदास दिया हुआमिला है और वह इस युक्तिसे दिया है कि जिसका अर्थ भावप्राण (चैतन्य अर्थ) होता है । दोहा निम्न प्रकार है—

रमापति स्तुतगुन जनक जाको जोगीदास ॥
 सोई मेरो प्रान है धारै प्रगट प्रकाश ॥ ३८ ॥

संदृष्टिअधिकार पत्र २०४ ।

आगे चलकर चौपाई और सवैया छंदोंद्वारा—अपना सामान्य-विशेषनाम अपनी उत्पत्तिमें कुटुम्बका हर्ष देशका नाम अपनी बुद्धिका विकाश सामान्य विद्याभ्यास जैनग्रंथोंका अभ्यास गोम्मटसार लब्धिसार ग्रंथोंका ज्ञान हुआ इस बातका और इनकी टीकाका विधान किस निमित्तसे किस संवत् और किस मितिमें हुआ यह सब बात उनने प्रशस्तिमें बतलाई है ।

गोम्मट सारकी टीका आपने माघ सुदि पंचमीके दिन सम्वत् १८१८ में पूर्ण की ऐसा स्पष्ट विधान है । जिन छंदोंमें उपर्युक्त वर्णन है वे छंद निम्न प्रकार हैं ।

चौपाई

मै आतम अर पुद्गलस्कंध । मिलि कै भयो परस्परबंध ।
 सो असमान जाति पर्याय । उपजो मानुष नाम कहाय ॥ ३८ ॥
 मातगर्भमें सो पर्याय करकें पूरण अंग सुभाय ।
 बाहिर निकासि प्रकट जव भयो तव कुटुम्बको भेलो भयो ॥ ३९ ॥
 नाम धर्यौ तिनि हर्षित होय टोडरमल्ल कहै सबकोय ।
 ऐसैं यह मानुष पर्याय बधतभयो निजकाल गमाय ॥ ४० ॥

देश हुंढाहड माहिं महान नगर सबाई जयपुर धान ।
तामैं ताकौ रहनौ घनौ थोरो रहनो ओढै बनो ॥ ४१ ॥

सवैया

कर्मकौ क्षयोपशम होत भयो मेरे कछू
बुद्धि कौ विकाश तातैं विद्याभ्यास कयौं है
होनहारनीकौ तातैं असाही बनाव बन्यो
नाना जैन ग्रंथनिमें ज्ञानविस्तरीं है
सार्थक गोम्मटसार लब्धिसार शास्त्रनिकौं
अर्थ अवभास्यौ तव ऐसौ भाव धर्यौ है
इनकी जो भाषाटीका है तौ तुच्छबुद्धि घनी
जानै सारअर्थ जो प्रमाण अनुसर्यौ है ॥ ४६ ॥

चौपई

राजमल्ल साधमीं एक धर्म सधैया सहित विवेक
सो नानाविधि प्रेरकभयो तब यहु उत्तम कारज थयो ॥ ४८ ॥
संवत्सर अष्टादशयुक्त अष्टादशशत लौकिक युक्त
माघ शुक्ल पंचम दिन होत भयोग्रंथ पूरन उद्योत ॥ ५० ॥

इस प्रशस्तिमें आपने अपनी जातिका और गोत्रका तथा व्यवसायका कुछ भी उल्लेख नहीं किया है । तथापि उनकी जातिकी तो अनुगत प्रसिद्धि है कि आप दिगम्बर जैन खंडेलवाल जातिके भूषण थे गोत्रके बारेमें श्रीयुत चिरंजीलालजी गोधा जयपुर तथा कुंदनमलजी

सेवा पाडली आदि सज्जनोंद्वारा सुननेमें आया है कि भौंसा (बडजात्या) आपका गोत्र है आजीविका उनकी श्रीअमरचंदजी दीवानके आश्रयसे जयपुरराज्यदत्त संतुष्टि प्रद थी इस तरह १९ वीं सदीके इन अपूर्व प्रतिभाशाली विद्वान्का यह संक्षिप्त जीवन चरित्र है । इनके ग्रंथराज मोक्षमार्ग प्रकाशके अपूर्ण रहनेका कारण आपके असमयकी अकाल मृत्यु है यह एक दिगम्बर जैन समाजके दुर्भाग्यकाही बनाव है जिससे कि परम हितकर इस ग्रंथकी पूर्ण दश हमारे दृष्टि गोचर नहीं है । फिर भी जो कुछ उपलब्ध है वह हमारे लिये अमूल्य रत्नके समान ग्राह्य है तथा रक्षा करने योग्य है और अध्ययन तथा मननरूप कार्यमें परिणमन योग्य है ।

रामप्रसाद जैन—उपमंत्री
बम्बई.

नमः सिद्धेभ्यः ।

मोक्षमार्गप्रकाशः ।

दोहा

मंगलमय मंगलकरण, वीतरागविज्ञान ।
नमौ ताहि जातैं भये, अरहंतादि महान ॥१॥
करि मंगल करिहौं महा, ग्रंथकरनको काज ।
जातैं मिलै समाज मुख, पावै निजपदराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशनाम शालका उदय हो है । तहां मंगल करिये है,—

णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरीयाणं ।
णमो उवज्झायाणं । णमो लोए सच्चसाहूणं ।

यह प्राकृतभाषामय नमस्कार मंत्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुरि याका संस्कृत ऐसा हो है,—

नमोऽर्हद्भ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः । नमः
उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । बहुरि याका अर्थ
ऐसा है,—नमस्कार अरहंतनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके अर्थि,
नमस्कार आचार्यनिके अर्थि, नमस्कार उपाध्यायनिके अर्थि, नमस्कार

लोकविषै सर्वसाधुनिके अर्थि, ऐसैं याविषै नमस्कार किया, तातैं याका नाम नमस्कारमंत्र है । अब इहां जिनकूं नमस्कार किया तिनका स्वरूप चितवन कीजिये है । जातै स्वरूप जाने विना यह जाणया नहीं जाय जो मैं कौनकौ नमस्कार करूं तब उत्तम फलकी प्राप्ति कैसे होय तहाँ प्रथम अरहंतनिका स्वरूप विचारिये है,—

जे गृहस्थपनौ त्यागि मुनिधर्म अंगीकार करि निजस्वभावसाध—
नतै च्यारि घातिया कर्मनिकौं खिपाय अनंत चतुष्टयविराजमान भये । तहां अनंतज्ञानकरि तौ अपने अपने अनंत गुणपर्यय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिकौ युगपत् विशेषपनैकरि प्रत्यक्ष जानै है । अनंतदर्शनकरि तिनकौं सामान्यपनै अवलोकै हैं । अनंतवीर्य-
करि ऐसी [उपर्युक्त] सामर्थ्यकौ धारै है । अनंतसुखकरि निराकुल परमानंदकौ अनुभवै है । बहुरि जे सर्वथा सर्वरागद्वेषादिविकार—
भावनिकरि रहित होइ शांतरसरूप परिणए है । बहुरि क्षुधा त्रिषा आदि समस्तदोषनितैं मुक्त होय देवाधिदेवपनाकौ प्राप्त भये हैं । बहुरि आयुध अंबरदिक वा अंग विकारादि जे काम क्रोधादिक निबभानिके चिन्ह, तिनकरि रहित जिनका परम औदारिक शरीर भया है । बहुरि जिनके वचननितैं लोकविषै धर्मतीर्थ प्रवर्तैं है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो है । बहुरि जिनकै लौकिक जीवनिकूं प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय अर-
नानाप्रकार विभव तिनका संयुक्तपणा पाइये है । बहुरि जिनकौ अपना हितके अर्थि गणधर इद्राद्रिक उत्तम जीव सेवै हैं । ऐसे सर्वप्रकार पूजने योग्य श्रीअरहंत देव हैं, तिनकौं हमारा नमस्कार

होहु । अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये है,-

जे गृहस्थअवस्था त्यागि मुनिधर्मसाधनतै च्यारि घातिकर्म-
निका नाश भये अनंतचतुष्टय भाव प्रगट करि केतेक काल पीछें
च्यारि अघाति कर्मनिका भी भस्म हौतै परमऔदारिक शरीरकौ
भी छोरि ऊर्ध्वगमन स्वभावतै लोकका अग्रभागविषै जाय विराज-
मान भये । तहां जिनकै समस्त परद्रव्यनिका संबंध छूटनैतै मुक्त
अवस्थाकी सिद्धि भई, वहुनि जिनकै चर्मशरीरतै किंचित् ऊन
पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया, वहुनि
जिनकै प्रतिपक्षी कर्मनिका नाश भया तातैं समस्त सम्यक्त्व ज्ञान
दर्शनादिक आत्मीक गुण संपूर्णपने स्वभावकौ प्राप्त भये हैं,
वहुनि जिनकै नोकर्मका संबंध दूर भया तातैं समस्त अमूर्तत्वादिक
आत्मीकधर्म प्रगट भये है । वहुनि जिनकै भावकर्मका अभाव
भया तातैं निराकुल आनंदमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो है ।
वहुनि जिनका ध्यानकरि भय्य जीवनिकै स्वद्रव्यपरद्रव्यका अर उ-
पाधिक भाव स्वभावनिका विज्ञान हो है, ताकरि सिद्धनिकै समान
आप होनैका साधन हो है । तातै साधनैयोग्य जो अपना शुद्ध-
स्वरूप ताके दिखावनेकौ प्रतिबिंब समान है । वहुनि जे कृतकृत्य
भये हैं तातैं ऐसे ही अनंत कालपर्यंत रहैं हैं ऐसे निष्पन्न भये
सिद्ध भगवान तिनकौ हमारा नमस्कार होहु । अब आचार्य
उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये है,—

जे विरागी होय समस्त परिग्रहकौ त्यागि शुद्धोपयोगरूप
मुनिधर्म अंगीकार करि अंतरंगविषै तौ तिस शुद्धोपयोगकरि

आपकाँ आप अनुभवै हैं परद्रव्यविषै अहंबुद्धि नाहीं धारै हैं बहुरि अपने ज्ञानादिकस्वभावनहीकाँ अपने मानै हैं । पर—भावनिविषै ममत्व न करै हैं । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषै प्रतिभासै हैं तिनकाँ जानै तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषै रागद्वेष नाहीं करै हैं । शरीरकी अनेक अवस्था हो है, बाह्य नाना निमित्त बनै हैं । परंतु तहां किछ भी सुखदुःख मानते नाहीं । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसें बनै हैं तैसें बनै हैं, खैचिकरि तिनकाँ करते नाहीं । बहुरि अपने उपयोगकाँ-बहुत नाहीं भ्रमावै हैं । उदासीन होय निश्चल वृत्तिकों धारै हैं । बहुरि कदाचित् मंदरागके उदयतैं शुभोपयोग भी हो है । तिसकरि जे बुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं तिनविषै अनुराग करै हैं परंतु तिस रागभावकाँ हेय जानिकरि दूर कीया चाहै हैं । बहुरि तीव्र कषायके उदयका अभावतैं हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका तौ अस्तित्व ही रह्या नाहीं । बहुरि ऐसी अंतरंग अवस्था होतैं बाह्य दिगंबर सौम्यमुद्राके धारी भये हैं । शरीरका सँवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये हैं । बनखंडादि विषै बसै हैं । अठाईस मूलगुणनिकाँ अखंडित पालै हैं । बाईस परीसहनिकाँ सहै हैं । बारह प्रकार तपनिकाँ आदरै हैं । कदाचित् ध्यानमुद्राधारि प्रतिभावत् निश्चल हो हैं । कदाचित् अध्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिविषै प्रवर्तै है । कदाचित् मुनिधर्मका सहकारी शरीरकी स्थितिके अर्थ योग्य आहार विहारादि क्रियानिविषै सावधान हो हैं । ऐसे जैनी मुनि हैं तिन सबनिकी ऐसी ही

अवस्था हो है । तिनिविषै जे सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रकी अधिकता करि प्रधानपदकौ पाय संघविषै नायक भये है । बहुरि जे मुख्यपनै तौ निर्विकल्प स्वरूप।चरण विषै ही मग्न हैं अर जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीवादिकनिकौ देखि रागअंशके उदयतै करुणाबुद्धि होय तो तिनिकौ धर्मोपदेश देते है । जे दीक्षाग्राहक है तिनिकौ दीक्षा देते है जे अपने दोष प्रगट करै है तिनिकौ प्रायश्चित्त विधिकरि शुद्ध करै हैं । ऐसैं आचार अचरावनवाले आचार्य तिनिकौ हमारा नमस्कार होहु । बहुरि जे बहुत जैन-शास्त्रनिके ज्ञाता होय संघविषै पठन पाठनके अधिकारी भये है, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि 'एकाग्र होय अपने स्वरूपकौ ध्यावै हैं । अर जो कदाचित् कषाय अंश-उदयतैं तहां उपयोग नाहीं थंभै है तौ तिन शास्त्रनिकौ आप पढै है वा अन्य धर्मबुद्धीनिको पढ़ावै है । ऐसैं समीपवर्ती भव्यनिको अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनिकौ हमारा नमस्कार होहु । बहुरि इन दोय पदवीधारक विना अन्य समस्त जे मुनिपदके धारक हैं बहुरि जे आत्मस्वभावकौ साधै है । जैसैं अपना उपयोग परद्रव्यनिविषै इष्ट अनिष्टपनौ मानि फसै नाहीं वा भागै नाहीं तैसैं उपयोगको सधावै हैं । बहुरि बाह्यताके साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियानिविषै प्रवर्तैं हैं । वा कदाचित् भक्तिवंदनादि कार्यानि-विषै प्रवर्तैं है ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु है तिनिकौ हमारा नमस्कार होहु । ऐसैं इन अरहंतादिकनिका स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है । तिसहीकरि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान

भये हैं तातैं जीव तत्त्वकरि तौ सर्व जीव समान हैं परंतु रागादिक विकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि जीवनिंदा योग्य हो हैं । बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो है । सो अरहंत सिद्धनिकै तौ संपूर्ण रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होनेकरि संपूर्ण वीतरागविज्ञान-भाव संभवै है । अर आचार्य उपाध्याय साधूनिकै एकोदेश रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होनेकरि एकोदेश वीतराग विज्ञान भाव संभवै है । तातैं ते अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान जानने । बहुरि ए अरहंतादिक पद है तिनविषै ऐसा जानना जो मुख्यपनै तो तीर्थकरका अर गौणपनै सर्वकेवलीका अधिकार है । प्राकृतभाषाविषै अरहंत अर संस्कृतविषै अर्हत् ऐसा नाम जानना । बहुरि चौदहवां गुणस्थाकै अनंतर समयतैं लगाय सिद्ध नाम जानना बहुरि जिनकौ आचार्यपद भया होय ते संघविषै रहै वा एकाकी आत्मध्यान करै वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषै भी प्रधानताकौ पाय गणधर पदवीके धारक होहु तिन सबनिका नाम आचार्य कहिये है बहुरि पठनपाठन तौ अन्यमुनि भी करै है परंतु जिनकै आचार्यनिकरि उपाध्यायपद भया होय सो आत्मध्यानादिक कार्य करतैं भी उपाध्याय ही नाम पावै हैं । बहुरि जे पदवीधारक नाहीं ते सर्व मुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने । इहां ऐसा नियम नाहीं है जो पंचाचारनिकरि आचार्यपद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्यायपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है । जातै ए तो क्रिया सर्व मुनिनिकै साधारण हैं परंतु शब्द नयकरि तिनका

अक्षरार्थ तैसैं करिये है । समभिरूढनयकरि पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने । जैसैं शब्द नयकरि गमन करै सो गऊ कहिये सो गमन तौ मनुष्यादि भी करै है परंतु समभिरूढनयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है । तैसैं ही इहां समजना । इहां सिद्धनिके पहिलें अरहंतनिकौ नमस्कार किया सो कौन कारण ऐसा संदेह है । ताका समाधान,—

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन सधनेकी अपेक्षातैं करिये है सो अरहंतनितै उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्धि हो है तातैं पहले नमस्कार किया है । या प्रकार अरहंतादिकनिका स्वरूप चितवन किया । जातै स्वरूप चितवन किये विशेष कार्य-सिद्धि हो है । बहुरि इनि अरहंतादिकनिकौ पंचपरमेष्ठी कहिये है—जातै जो सर्वोत्कृष्ट होय ताका नाम परमेष्ठ है । पंच जो परमेष्ठी तिनिका समाहार समुदायका नाम पंचपरमेष्ठी जानना । बहुरि वृषभ, अजित, शंभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्व, चंद्र—प्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयान्, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति कुंथु, अर, मल्लि, भुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व, वर्द्धमान नामधारक चौबीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रविषै वर्त्तमान धर्मतीर्थके नायक भये, गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविषै इन्द्रादि—कनिकरि विशेष पूज्य होइ अब सिद्धालयविषै विराजै हैं तिनकाँ हमारा नमस्कार होइ । बहुरि सीमंधर, युग्मंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभु, वीरसेन

महामद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक वीस तीर्थकर पंचमेरु संबंधी विदेहक्षेत्रनिविषै अबार केवलज्ञानसहित विराजमान है तिनकौ हमारा नमस्कार होहु । यद्यपि परमेष्ठी पदविषै इनका गर्भितपना है तथापि विद्यमान कालविषै इनकौ विशेष जानि जुदा नमस्कार किया है । बहुरि त्रिलोकविषै जे अकृत्रिम जिनबिंब विराजै है मध्यलोकविषै विधिपूर्वक कृत्रिम विराजै है जिनिके दर्शनादिकतै स्वपरमेदविज्ञान हो है, कषायमंद होय शान्तभाव होय है । एक धर्मोपदेश विना अन्य अपने हितकी सिद्धि जैसे तीर्थकर केवलीके दर्शनादिकतै होय तैसे ही हो हैं तिनि जिनबिंबनिकौ हमारा नमस्कार होहु । बहुरि केवलीका दिव्यध्वनिकारि दिया उपदेश ताके अनुसार गणधारिकारि रचित अंगप्रकीर्णक तिनके अनुसार अन्य आचार्यादिकनिकारि रचे ग्रंथादिक है ते सर्व जिनवचन हैं स्याद्वादचिन्हकारि पहचानने योग्य है न्यायमार्गतै अविरुद्ध है तातैं प्रमाणीक है जीवनि कौ तत्त्वज्ञानके कारण हैं तातैं उपकारी है तिनिकौ हमारा नमस्कार होहु । बहुरि चैत्यालय, अर्जिका, उकृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, अर तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र अर कल्याणकाल आदि काल, रत्नत्रय आदि भाव, जे मुझकारि नमस्कार करने योग्य है तिनकौ नमस्कार करौ हौ । अर जे किंचित् विनय करने योग्य है तिनिका यथायोग्य विनय करौ हौ । ऐसे अपने इष्टनिका सन्मानकरि मंगल किया है । अब ए अरहंतादिक इष्ट कैसे है सो विचार करिए है,—

जा करि सुख उपजै वा दुःखविनसै तिस कार्यका नाम प्रयोजन

है । बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि होय सो ही अपना इष्ट है-। सो हमारै इस अवसरविधै वीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है जातै याकरि निराकुट सांचे सुखकी प्राप्ति हो है । अर सर्व आकुलतारूप दुःखका नाश हो है । बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिकनिकरि हो है । कैसैं सो विचारिए है,—

आत्माके परिणाम तीनप्रकार हैं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध । तहां तीव्रकायरूप संक्लेश है, मंदकायरूप विशुद्ध हैं, कायरहित शुद्ध हैं । तहां वीतरागविशेष ज्ञानरूप अग्ने स्वभावके घातक जो है ज्ञानावरगादि घातिनाकर्ण, तिनिका संक्लेश परिणामकरि तौ तीव्रबंध हो है अर विशुद्ध परिणामकरि मंदबंध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रवृत्त होय तौ पूर्वे जो तीव्र बंध भया था ताकौ भी मंद करै है । अर शुद्धपरिणामकरि बंध न हो है । केवल तिनकी निर्जरा ही हो है । सो अरहंतादिविधै स्तवनादि रूप भाव हो है सो कपायकी मंदता लिये हो है । तातै विशुद्ध परिणाम है । बहुरि समस्त कपायभाव मिटावनैका साधन है, तातै शुद्धपरिणामका कारण है सो ऐसा परिणाम करि अपना घातक घातिकर्मका हीनपनाके होनेतै सहज ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है । जितने अंशनिकरि वह हीन होय तितने अंशनिकरि यह प्रगट हो है । ऐसै अरहंतादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है । अथवा अरहंतादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्त्ती होना वा तिनकै अनुसार प्रवर्त्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागदिकनिकौ हीन करै हैं । जीव

अजीवादिकका विशेषज्ञानकौ उपजावै हैं तातैं ऐसैं भी अरहंतादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । इहां कोऊ कहै कि इनिकरि ऐसे प्रयोजनकी तौ सिद्धि ऐसैं हो है परंतु जाकरि इंद्रियजनित सुख उपजै दुःख विनशै ऐसे हू प्रयोजनकी सिद्धि इनिकरि हो है कि नाहीं । ताका समाधान,—

जो अरहंतादिविषै स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बंध हो है । बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तौ पूवैं असाताआदि पापप्रकृति बंध थीं-तिनिकौ भी मंद करै है अथवा नष्ट करि पुण्यप्रकृतिरूप परिणामावै है । बहुरि तिस पुण्यका उदय होतै स्वयमेव इन्द्रिय सुखकौ कारण-भूत सामग्री मिलै है । अर पापका उदयदूरि होतैं स्वयमे दुःखकौ कारणभूत सामग्री दूर हो है । ऐसैं इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिन-करि हो है । अथवा जैनशासनके भक्तदेवादिक हैं ते तिस भक्तपु-रुषकै अनेक इन्द्रियसुखकौ कारणभूत सामग्रीनिका संयोग करावै हैं । दुःखकौ कारणभूत सामग्रीनिकौदूरि करै हैं । ऐसैं भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहंतादिकनिकरि हो है । परंतु इस प्रयोजनतैं किछु अपना हित होता नाहीं जातैं यह आत्मा कषायभावनितैं बाह्य सामग्रीनविषै इष्टअनिष्टपनौ मानि आप ही सुख-दुःखकी कल्पना करै है । विना कषाय बाह्य सामग्री किछु सुखदुः-खकी दाता नाहीं । बहुरि कषाय है सो सर्व आकुलतामय हैं तातैं इंद्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखतैं डरना सो यह भ्रम है । बहुरि इस प्रयोजनके अर्थि अरहंतादिककी भाक्ति किए भी तीव्रकषाय

होनेकरि पापबंध ही हो है तातैं आपकों इस प्रयोजनका अर्थी हो-
ना योग्य नाहीं । जातैं अरहंतादिककी भक्ति करतैं ऐसे प्रयोजन तौ
स्वयमेव ही सधै हैं । ऐसैं अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य है ।
बहुरि ए अरहंतादिक ही परममंगल हैं । इनविषै भक्तिभाव भये पर-
ममंगल हो है । जातैं 'मंग', कहिये सुख ताहि लाति कहिये देवै
अथवा मं कहिये पाप ताहि गालयति कहिये गलै ताका नाम मंगल
है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धि हो है । तातैं
तिनकै परममंगलपना संभवै है । इहां कोऊ पूछै कि प्रथम ग्रंथकी
आदिविषै मंगल कीया सौ कौन कारण ? ताकी उत्तर,—

जो सुखस्यौ ग्रंथकी समाप्तिता होइ पापकरि कोऊ विघ्न न होइ
या कारण इहां प्रथम मंगल कीया है । इहां तर्क—जो अन्यमती
ऐसैं मंगल नाहीं करै हैं तिनकै भी ग्रंथकी समाप्तिता अरि विघ्नका
नाश होना देखिये है तहाँ कहा हेतु है । ताका समाधान,—
जो अन्यमती ग्रंथ करै है तिसविषै मोहका तीव्र उदयकरि मिथ्यात्व
भावनिकौ पौषते विपरीत अर्थनिकौ धरै हैं तातैं ताकी निर्विघ्न समा-
प्तिता तौ ऐसैं मंगल किये बिना ही होइ । जो ऐसे मंगलनिकरि मोह
मंद होजाय तौ वैसा विपरीत कार्य कैसे बने ? ॥

बहुरि हम यह ग्रंथ करै हैं तिसविषै मोहकी मंदता करि वीतराग तत्व-
ज्ञानकौ पौषते अर्थनिकौ धरैगे ताकी निर्विघ्न समाप्तिता ऐसैं मंगल कीये
ही होय जो ऐसैं मंगल न करै तौ मोहका तीव्रपना रहै, तब ऐसा उत्तम
कार्य कैसे बने ? बहुरि वह कहै है जो ऐसैं तौ मानैगे परंतु ऐसा मं-
गल न करै ताकै भी सुख देखिए है पापका उदय न देखिए है ।

अर कोऊ ऐसा मंगल करै है ताकै भी सुख न देखिए है पापका उदय देखिए है तातैं पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने? ताको कहिये है,—

जो जीवनिकै संकेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके है तिनिंकरि अनेक कालनिविषै पूर्वे बंधे कर्म एक कालविषै उदय आवै है । तातै जैसे जाकै पूर्वे बहुत धनका संचय होय ताकै विनाकुमाए भी धन देखिर अर देणा न देखिए है । अर जाकै पूर्वे ऋण बहुत होय ताकै धन कुमावतै भी देणा देखिर है धन न देखिर है परंतु विचार कीरतै कुमावना धन होनैहीका कारण है ऋणका कारण नाहीं । तैमै ही जाकै पूर्वे बहुत पुण्य बंध्या होइ ताकै इहां ऐसा मंगल विना किर भी सुख देखिए है । पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाकै पूर्वे बहुत पाप बंध्या होइ ताकै इहां ऐसो मंगल किये भी सुख न देखिए है पापका उदय देखिए है । परंतु विचार किएतै ऐसा मंगल तौ सुखका ही कारण है पाप उदयका कारण नाहीं । ऐसै पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना बने है । बहुरि वह कहै हैं कि यह भी मानी परंतु-जिन शासनके भक्त देवादिक है तिनि तिस मंगल करनेवालेकी सहायता न करी मंगल न करनेवालेको दंड न दीया सो कौन कारण ताका समाधान, :—

जो जीवनिकै सुख दुख होनेका कारण आपना कर्मका उदय हैं ताहीके अनुसारी बाह्य निमित्त बने है तातै पापका जाकै उदय होइ ताकै सहायताका निमित्त न बने है । अर जाकै पुण्यका उदय होइ ताकै दंडका निमित्त न बने है । यह निमित्त कैसे बने है सो कहिये है,—

जे देवादिक है ते क्षयोशपम ज्ञानतैं सर्वकों युगपत् जानि

सकते नहीं ताँ मंगल करनेवालेका जानना किसी देवादिकके काहू काळविपै हो है ताँ जो तिनिका जानपना न होइ तौ कैसेँ सहाय करै वा दंड दे । अर जानपना होय तव आपकै जो अति मंदकपाय होइ तौ सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न होइ । अर तीव्रकपाय होइ तौ धर्मानुराग होइ सकै नहीं । बहुरि मध्य कपायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नहीं तौ कइ करै ? ऐसै सहाय करने वा दंड देनेका निमित्त नाही बनै है । जो अपनी शक्ति होय अर आपकै धर्मानुरागरूप मन्दकपायका उदयतै तैसे ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जीविका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जानै तव कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करै वा किसी अधर्मीको दंड दे है । ऐसै कार्य होनेका किंशू नियम तौ है नाहीं । ऐसै समाधान किया । इहां इतना जानना कि सुख होनेकी दुख होनेकी सहाय करावनेकी दुख द्यावनेकी जो इच्छा है सो कपायमय है तत्काल विपै वा आगामी कालविपै दुखदायक है । ताँ ऐसी इच्छाकूं छोरि हम तौ एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्थी होइ अरहं- तादिकको नमस्करादिरूप मंगल कीया है । ऐसै मंगलचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्गप्रकाश नाम ग्रंथका उद्योत करै है । तह यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति जनावनेके अर्थी पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपण करै है, --

अकारादि अक्षर हैं ते अनादिनिधन हैं काहूके किए नहीं इनिका आकार लिखना तौ अपनी इच्छाके अनुसारि अनेक प्रकार

है परंतु बोलनेमें आवै हैं ते अक्षर तौ सर्वत्र सर्वदा ऐसैं ही प्रवर्तैं हैं सोई कहया है,—सिद्धो वर्णसमाम्नायः । याका अर्थ यह जो अक्षरनिका संप्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है । बहुरि जिन अक्षरनिकारि निपजे सत्यार्थके प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनादिनिधन है । जैसे 'जीव' ऐसा अनादिनिधन पद है सो जीवका जनावनहारा है । ऐसैं अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना । बहुरि जैसे मोती तौ स्वयंसिद्ध हैं तिनविषै कोऊ थोरे मोतीनके कोऊ घने मोतीनके कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूँथिकरि गहना बनावै है । तैसें पद तौ स्वयंसिद्ध हैं तिनविषै कोऊ थोरे पद-निकौ कोऊ घने पदनिकौ कोऊ किसीप्रकार कोऊ किसीप्रकार गूँथि ग्रंथ बनावै है यहां मैं भी तिनि सत्यार्थ पदनिकौ मेरी बुद्धि अनुसारि गूँथि^१ ग्रंथ बनाऊं हूं सो मैं मेरी मतिकरि कल्पित झूठे अर्थके सूचक पद याविषै नाहीं गूँथूं हूं । तातैं यह ग्रंथ प्रमाण जानना । इहां प्रश्न—जो तिनि पदनिकी परंपराय इस ग्रंथ पर्यंत कैसें प्रवर्तैं है—ताका समधान,—

अनादितैं तीर्थकर केवली होते आये हैं तिनिकै सर्वका ज्ञान हो है तातैं तिनि पदनिका वा तिनिके अर्थनिका भी ज्ञान हो है । बहुरि तिनि तीर्थकर केवलिनिका जाकरि अन्य जीवनिकै पदनिका अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनिकरि उपदेश हो है । ताके अनुसारि

१ जोड़कर वा लिखकर ।

गणधरदेव अंग प्रकीर्णकरूप ग्रंथ गूँथे हैं। बहुरि तिनके अनुसारि अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादिककी रचना करै हैं। तिनिकुं केई अभ्यासैं हैं केई कहै हैं केई सुनै है ऐसै परंपराय मार्ग चल्या आवै है। सो अब इस भरतक्षेत्रविषै वर्तमान अवसर्पिणी काल है। तिस विषै चौबीस तीर्थकर भए तिनिविषै श्रीवर्धमान नामा अंतिम तीर्थकर-देव भया। सो केवलज्ञान विराजमान होइ जीवनिकों दिव्यध्वनिकारि उपदेश देता भया। ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा गणधर अगम्य अर्थनिकों भी जानि धम्मनिरागके वशतैं अंग प्रकीर्णकनिकी रचना करता भया। बहुरि वर्द्धमान स्वामि तौ मुक्त भए तह पीछै इस पंचम कालविषै तीन केवली भए गौतम १, सुधर्माचार्य २, जंबूस्वामी ३। तहां पीछैं कालदोषतै केवलज्ञानी होनेका तौ अभाव भया। बहुरि केतेक काल तांई द्वादशांगके पाठी श्रुत—केवली रहे पीछैं तिनिका भी अभाव भया। बहुरि केतेक काल तांई थोरे अंगनिके पाठी रहे तिनने यह जान करि जो भविष्यत कालमें हम सारिखे भी ज्ञानी न रहेंगे, तातैं ग्रन्थ रचना प्रारंभ करी अर द्वादशांगानुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगके अनेक ग्रन्थ रचे। पीछैं तिनिका भी अभाव भया। तब आचार्यादिकनिकारि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ वा अनुसारी ग्रन्थनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ तिनिकी प्रवृत्ति रही। तिनिविषै काल-दोषतैं दुष्टनिकारि कितेक ग्रंथनिकी व्युच्छित्ति भई वा महान् ग्रन्थनिका अभ्यासादि न होनेतैं व्युच्छित्ति भई। बहुरि कितेक महान् ग्रन्थ पाइए है तिनिका बुद्धिकी मंदतातैं अभ्यास होता नाहीं। जैसै

दक्षिणमें गोमटस्वामीके निकट मूलविद्वी नगरविषै धवल महाधवल जयधवल पाइए है । परंतु दर्शन मात्र ही हैं । बहुरि कितेक ग्रन्थ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए हैं । तिनि विषै भी कितेक ग्रन्थनिका ही अभ्यास बनै है । ऐसै इस निकृष्ट कालविषै उत्कृष्ट जैनमतका घटना तौ भया परंतु इस परंपरायकरि अब भी जैन शास्त्रविषै सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका सद्भाव प्रवर्तै है । बहुरि हम इस कालविषै इहां अब मनुष्यपर्याय पाया सो इसविषै हमारै पूर्व संस्कारतै वा भला होनहारतै जैनशास्त्रनिविषै अभ्यास करनेका उद्यम होत भया । तातै व्याकरण न्याय गणित आदि उपयोगी ग्रन्थनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समयसार पंचास्तिकाय प्रवचन—सार नियमसार गोमटसार लब्धिसार त्रिलोकसार तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षपणासार पुरुषार्थसिध्दुपाय अष्टपाहुड आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर श्रावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्ठुकथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनि-विषै हमारै बुद्धि अनुसारि अभ्यास वर्तै है । तिसकारि हमारै हू किंचित् सत्यार्थ पदनिका ज्ञान भया है । बहुरि इस निकृष्ट समयविषै हम सारिखे मंदबुद्धीनितै भी हीनबुद्धिके धारक घने जन अवलोकिए है । तिनि कौ तिनि पदानिके अर्थका ज्ञान होनेके अर्थ धर्मपुराणके वशतै देशभाषामय ग्रन्थ करनेकी हमारै इच्छा भई है ताकरि हम ग्रंथ बनावै है सो याविषै भी अर्थसहित तिन ही पदनिका प्रकाशन हो है । इतना तौ विशेष है जैसे प्राकृत संस्कृत शास्त्रनिकिषै प्राकृत संस्कृत पद लिखिए है तैसे इहां अपभ्रंश लिए वा यथार्थपनेकूलिए

देशभाषारूप पद लिखिए हैं परंतु अर्थविषे व्यभिचार किछू नाहीं है ऐसै इस ग्रंथपर्यन्त तिनि सत्यार्थ पदनिकी परंपराय प्रवर्तै है । इहां कोऊ पूछै कि परंपराय तौ हम ऐसै जानी परन्तु इस परंपराय-विषे सत्यार्थ पदनिहीकी रचना होती आई असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमकौ कैसै होय । ताका समाधान—

असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीव्र कषाय भए विना बनै नाहीं । जातै जिस असत्य रचनाकरि परंपराय अनेक जीवनिका महाबुरा होय आपकौ ऐसी महा हिंसाका फट्कारि नर्क निगोदविषे गमन करना होइ सो ऐसा महाविपरीत कार्य तौ क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैन धर्मविषे तौ ऐसा कषायवान होता नाहीं । प्रथम मूल उपदेशदाता तौ तीर्थंकर केवली भये सो तौ सर्वथा मोहके नासतै सर्व कषायनि करि रहित ही है । बहुरि ग्रन्थकर्त्ता गणधर वा आचार्य ते मोहका मन्द उदयकरे सूर्य बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहकौ त्यागि महा मंद कषायी भए हैं, तिनिंकै तिस मंद कषायकरि किंचित् शुभोपयोग—हीकी प्रवृत्ति पाइए है और कीछू प्रयोजन है नाहीं । बहुरि श्रद्धानी गृहस्थ भी कोऊ ग्रन्थ बनावै है सो भी तीव्रकषायी नाहीं है जो बाकै तीव्रकषाय होय तौ सर्वकषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करणहारा जो जिनधर्म तिसविषे रुचि कैसै होय अथवा जो मोहके उदयतै अन्य कार्यनिकारि कषाय पोषै है तौ पोषौ परन्तु जिनआज्ञा भंगकरि अपना कषाय पोषै तौ जैनीपना रहता नाहीं ऐसै जिनधर्मविषे ऐसा तीव्रकषायी कोऊ होता

नाहीं जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पर्याय पर्यायविषै बुरा करै । इहां प्रश्न,— जो कोउ जैनाभास तीव्रकषायी होय असत्यार्थ पदनिकौ जैन शास्त्रनिविषै मिलावै पीछैं ताकी परंपरा चली जाय तौ कहा करिये । ताका समाधान —

जैसैं कोउ सांचे मोतीनिके गहनेविषै झूठे मोती मिलावै परंतु झलक मिलै नाहीं तातैं परीक्षाकरि पारखी ठिगावै भी नाहीं कोई भोल होय सो ही मोती नामकरि ठिगावै है । बहुरि ताकी परंपरा भी चलै नाही शीघ्र ही कोउ झूठे मोतीनिका निषेध करै है । तैसैं कोउ सत्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषै असत्यार्थ पद मिलावै परंतु जिनशास्त्रके पदनिविषै तौ कषाय मिटावनेका वा लौकिककार्य घटावनेका प्रयोजन है अर उस पापीनै जे असत्यार्थ पद मिलाए हैं तिनिविषै कषाय पोषनेका वा लौकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है ऐसैं प्रयोजन मिलता नाहीं तातैं परीक्षाकरि ज्ञानी ठिगावते भी नाहीं कोई मूर्ख होय सो ही जैनशास्त्र नामकरि ठिगावै है बहुरि ताकी परंपरा भी चलै नाहीं शीघ्र ही कोउ तिनि असत्यार्थ पदनिका निषेध करै है बहुरि ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास इहां इस निकृष्ट कालविषै ही होय है उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं तिस विषै तौ ऐसेहोते नाहीं तातैं जैनशास्त्रनिविषै असत्यार्थ पदनिकी परंपरा चलै नाहीं ऐसा निश्चय करना ! बहुरि वह कहै है कि कषायनिकरि तौ असत्यार्थ पद न मिलावै परंतुग्रन्थ करनेवालेकै क्षयोपशम ज्ञान है तातैं कोई अन्यथा अर्थ भासै ताकरि असत्यार्थ पद मिलावै ताकी तौ परंपरा चलै; ताका समाधान,—

मूल ग्रंथकर्ता तौ गणधरदेव है ते आप च्यारिज्ञानके धारक हैं अर साक्षात् केवलीका दिव्यध्वनिउपदेश सुनै है ताका अतिशयकरि सत्यार्थ हि भासै है। अर ताहीके अनुसारि ग्रंथ बनावै हैं। सो उन ग्रन्थनिविषै तौ असत्यार्थ पद कैसें गूथे जाय अर अन्य आचार्यादिक ग्रन्थ बनावै है ते भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञानके धारक है। बहुरि ते तिनि मूल ग्रन्थनिका परंपराकरि ग्रन्थ बनावै हैं। बहुरि जिन पदनिका आपकौ ज्ञान न होइ तिनकी तो आप रचना करै नाहीं अर जिन पदनिका ज्ञान होय तिनिकों सम्यग्ज्ञान प्रमाणतैं ठीक गूंयै है सो प्रथम तौ ऐसी सावधानीविषै असत्यार्थ पद गूंथे जाय नाहीं अर कदाचित् आपकौ पूर्व ग्रन्थ निके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासै अर अपने प्रमाणतामै भी तैसे ही आय जाय तौ याका किछू सारा^१ नहीं। परंतु ऐसैं कोईकौ भासै सबहीकों तौ न भासै। तातैं जिनकौ सत्यार्थ भास्या होय ते ताका निषेधकरि परंपरा चलने देते नाहीं। बहुरि इतना जानना जिनकौ अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिकों तौ श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाहीं इनिका तौ जैनशास्त्रनिविषै प्रसिद्ध कथन है अर जिनिकौ भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिनकी आज्ञा माननेतैं जीवका बुरा न होय ऐसा कोई सूक्ष्म अर्थ हो तिनिविषै किसीकौ कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामै ल्यावै तौ भी ताका विशेष दोष नाहीं सो गोमडसारविषै कह्या है,—

सम्माइट्टी जीवो उवइट्टं पवयणं तु सहहदि ।

सहहदि असम्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा । १॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश्या सत्य प्रवचनकों श्रद्धान करै है अर अजानमाण गुरुके नियोगतै असत्यकों भी श्रद्धान करै है ऐसा कहा है । बहुरि हमारै भी विशेष ज्ञान नाहीं है । अर जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय है परंतु इसी विचारके बलतै ग्रन्थ करनेका साहस करते है सो इस ग्रन्थविषै जैसे पूर्व ग्रन्थनिमें वर्नन है तैसे ही वर्नन करैगे । अथवा कहीं पूर्व ग्रन्थ-निविषै सामान्य गूढ़ वर्नन है ताका विशेष प्रगटकरि वर्नन इहां करैगे सो ऐसे वर्नन करनेविषै मै तौ बहुत सावधानी राखूंगा अर सावधानी करते भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्नन होय जाय तौ विशेष बुद्धिमान् होय सो सँवारिकरि शुद्ध करियौ । यह मेरी प्रार्थना है । ऐसे शास्त्र करनेका निश्चय किया है । अब इहां कैसे शास्त्र बांचने सुनने योग्य है अर तिनि शास्त्रनिके वक्ता श्रोता कैसे चाहिए सो वर्नन करिए है ।

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करै तेई शास्त्र बांचने सुनने योग्य हैं जातै जीव संसारविषै नाना दुःखनिकरि पीड़ित हैं । सो शास्त्र-रूपी दीपककरि मोक्षमार्गकों पावै तौ उस मार्गविषै आप गमनकरि उन दुःखनितैं मुक्त होइ सो मोक्षमार्ग एक वीतरागभाव है तातैं जिन शास्त्रनिविषै काहूप्रकार रागद्वेष मोह भावनिका निषेध करे वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया होय तिनिही शास्त्रनिका बांचना सुनना उचित है । बहुरि जिन शास्त्रनिविषै शृंगार भोग कौतू-

हलादिक पोपि रागभावका अर हिंसायुद्धादिक पोपि द्वेषभावका अर अतत्त्वश्रद्धान पोपि मोहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाहीं शस्त्र हैं । जातै जिन राग द्वेष मोह भावनिकरि जीव अनादितैं दुखी भय तिनकी वासना जीवकै विना सिखाई ही थी । बहुरि इन शास्त्रनिकरि तिनहीं का पोषण किया भरे होनेकी कष्ट शिक्षा दीनी । जीवका स्वभाव घात ही किया तातैं ऐसे शास्त्रनिकां वांचना सुनना उचित नाहीं है । इहां वांचना सुनना जैस कष्टा तैसै ही जोड़ना सीखना सिखावना विचारना लिखावना आदि कार्य भी उपश्रृंगकरि जानि लें। ऐसैं साक्षात् वा परंपराय-करि वीतरागभावकौ पोषै ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य है ।

अब इनिके वक्ताका स्वरूप कहिये है । प्रथम तौ वक्ता कैसा चाहिए जो जैन श्रद्धानवेसै दृढ़ होय जातै जो आप अश्रद्धानी होय तौ औरकौ श्रद्धानी कैसै करे । श्रोता तौ आपहीतै हीन-बुद्धिके धारक है तिनिकौ कोऊ युक्तिकरी श्रद्धानी कैसै करे । अर श्रद्धान ही धर्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै विद्याभ्यास करनेतैं शास्त्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय जातै ऐसी शक्ति विना वक्तापनेका अधिकारी कैसे होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पिछानता होय जातैं जो ऐसा न होय तौ कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यानी होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै जिन आज्ञा भंग करनेका बहुत भय होय ।

जातैं जो ऐसा न होय तौ कोई अभिप्राय विचारि सूत्रविरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करै । सो ही कह्या है—

बहुगुणविज्जाणिलयो अमुत्तभासी तहावि मुत्तब्बो ।

जह वरमाणिजुत्तो वि हु विग्घयरो विसहरो लोए ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूतभाषी है तौ छोड़ने योग्य ही है जैसै उत्कृष्टमणिसंयुक्त है तौ भी सर्प है सो लोकविषै विघ्नका ही करणहारा है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै शास्त्र वांचि आजीवका आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न होय । जातैं जो आशावान् होय तौ यथार्थ उपदेश देय सकै नाहीं वाकै तौ किछु श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसारि व्याख्यानकरि अपने प्रयोजन साधनेकाही साधन रहै अर श्रोतानितैं वक्ताका पद उंचा है परंतु वक्ता लोभी होय तौ वक्ता आधीन हो जाय श्रोता उंचे होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै तीव्र क्रोध मान न होय जातैं तीव्र क्रोधी मानीकी निंदा होय श्रोता तिसतैं डरते रहै तब तिसतैं अपना हित कैसै करै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार करि बहुत विचारि प्रश्न करै तौ मिष्टवचनकरि जैसैं उनका संदेह दूरे होय, तैसैं समाधान करै । जातैं जो आपके उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तौ यों कहे याका मोकों ज्ञान नाहीं किसी विशेष ज्ञानी सौ पूछकर मैं तिहारे ताँई उत्तर दूंगा । अथवा कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुमसों मिलै, तौ पूछकर अपना संदेह

दूर करना अर मोकौ हू बताय देना । जातै ऐसा होय तौ अभिमान के वशतै अपनी पंडिताई जनावनेकौ प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेश । तातै श्रोतानिका विरुद्ध श्रद्धान करने तै बुरा होय जैन धर्मकी निंदा होय । जानै जो ऐसा न होय तौ श्रोतानिका संदेह दूर न होय तब कल्याण कैसै होय अर जिनमतकी प्रभावना होय सकै नाहीं । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै अनीतिरूप लोकनिध कार्यनिकी प्रवृत्ति न होय जातै लोकनिध कार्यनिकरि हास्यका स्थान होय जाय तब ताका वचन कौन प्रमाण करै जिनधर्मकौ लजावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाका कुल हीन न होय अंगहीन न होय स्वरभंग न होय मिष्टवचन होय प्रभुत्व होय तातै लोकविषै मान्य होय जातै ऐसा न होय तौ ताकौ ववतापनकी महंतता सोभै नाहीं ऐसा वक्ता होय । ववताविषै ये गुण तौ अवश्य चाहिए सो ही आत्मानुशासनविषै कहा है ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः

प्रायः प्रश्रसहः प्रभुः परमनोहारी परो निन्दया

वरूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रप्यष्टमिष्टाक्षरः ॥ १ ॥

याका अर्थ—बुद्धिमान होय, जानै समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाकै प्रगट भई होय, आशा जाकै अस्त भई होय, कांतिमान् होय, उपशमी होय, प्रश्न किए पहले ही जानै उत्तर देख्या होय; बाहुल्यपनै प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय परकी वा परकरि आपकी निंदारहितपनाकरि परके मनका हरनहारा

होय, गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके बचन होंय, ऐसा सभाका नायक धर्मकथा कहै । बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याकै व्याकरण न्यायादिक वा बड़े बड़े जैनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तौ विशेषपनै ताकौ वक्तापनौ सोमै । बहुरि ऐसा भी होय अर अध्यात्मरसकरि यथार्थ अपने स्वरूपका अनुभवन जाकै न भया होय सो जिनधर्मका मर्म जानै नाहीं पद्धतिहीकरि वक्ता होय है । अध्यात्मरसमय सांचा जिनधर्मका स्वरूप वाकरि कैसेँ प्रगट किया जाय तातै आत्मज्ञानी होय तौ सांचा वक्तापनौ होय जातै प्रवचनसारविषै ऐसा कहा है । आगमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान संयम-भाव ये तीनौ आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाहीं ! बहुरि दोहा पाहुडविषै ऐसा कहा है—

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वितुस कंडिया ।

पय अत्थं तुडोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि ॥ १ ॥

याका अर्थ । हे पांडे हे पांडे हे पांडे तैं कणछोडि तुस ही ग्रहण करै है तू अर्थ अर शब्दविषै संतुष्ट है परमार्थ न जानै है तातैं मूर्ख ही है ऐसा कहा है अर चौदह विद्यानिविषै भी पहलै अध्यात्मविद्या प्रधान कही है तातैं अध्यात्मरसका रसेया वक्ता है सो जिनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिक्रद्विके धारक हैं अवधि मनःपर्यय केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं ते महावक्ता जानने । ऐसै वक्तानिके विशेष गुण जानने सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ताका संयोग मिलै तौ बहुत ही भञ्ज है अर न मिलै तौ श्रद्धानादिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखतैं शास्त्र

सुनना । याप्रकार गुनके धारी मुनि वा श्रावक तिनिके मुखतै तो शास्त्र सुनना योग्य है अर पद्धतिवृद्धिकारि वा शास्त्र सुननेके लोभकरि श्रद्धानादि गुणरहित पापी पुरुषनिके मुखतै शास्त्र सुनना उचित नाही । उक्त च-

तं जिणआणवरणे धम्मो सो यच्च सुगुरुपासाम्मि ।

अह उचिओ सद्धाओ तस्सुवणस्सवहगाओ ॥ १॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा माननेवेनै सावधान है ताकरि निर्ग्रन्थ सुगुरुहीके निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा तिस सुगुरुहीके उपदेशका कहनद्वारा उचित श्रद्धानी श्रावक तातै धर्म सुनना योग्य है । ऐसा जो वक्ता धर्मवृद्धिकारि उपदेशदाता होइ सो ही अपना अर अन्य जीवनिका भञ्ज करै है । अर जो कपायवृद्धिकारि उपदेश दे है सो अपना अर अन्य जीवनिका बुरा करै है ऐसा जानना । ऐसै वक्ताका स्वरूप कहा अव श्रोताका स्वरूप कहै है—

भला होनहार है तातै जिस जीवके ऐसा विचार आवै मै कौन हौं, अर कहां तै आऊर यहां जन्म धरया है अर मरि करि कहां जाउंगा । मेरा कहा स्वरूप है यह चरित्र कैसै बनि रह्या है ए मेरे भाव हो है तिनिका कहा फट लागैगा जीव दुखी हो रहा है सो दुःख दूरि होनेका कहा उपाय है मुझको इतनी बातनिका ठीककरि किछू मेरा हित हो सो करना ऐसा विचारतै उद्यमब्रंत भया है । बहुरि इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेतै होती जानि अतिप्रीति— करि शास्त्र सुनै है किछू पूछना होइ सो पूछै है बहुरि गुरुनिकरि

कहा अर्थकौ अपने अंतरंगविषै बारंवार विचारै है बहुरि अपने विचारतैं सत्य अर्थनिका निश्चयकरे जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी होय है ऐसा तौ नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । बहुरि जैनधर्मके गाढ़े श्रद्धानी हैं अर नाना शास्त्र निश्चयादिक-सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है बहुरि व्यवहार का स्वरूप नीकै जानि जिस अर्थकौ सुनै हैं ताकौ यथावत् निश्चय जानि अवधारै हैं । बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति विनयवान होय प्रश्न करै है अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तरकरि वस्तुका निर्णय करै हैं शास्त्राभ्यासविषै अति आसक्त हैं धर्मबुद्धिकरि निश्चकार्यनिके त्यागी भए हैं ऐसे शास्त्रनिके श्रोता चाहिए । बहुरि श्रोतानिके विशेष लक्षण ऐसे हैं । जाके-किछू व्याकरण न्यायादिकका वा बड़े जैन शास्त्रनिका ज्ञान होइ तौ श्रोतापनौ विशेष सोमै है । बहुरि ऐसा भी श्रोता है अर वाकै आत्मज्ञान न भया होय तौ उपदेशका मरम समझि सकै नाहीं तातै आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सो जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है । बहुरि जो आतिशयवंत बुद्धिकरि वा अवधिमनःपर्ययकरि संयुक्त होय तौ वह महान् श्रोता जानना । ऐसे श्रोतानिके विशेष गुण हैं । ऐसे जिनशास्त्रनिके श्रोता चाहिए । बहुरि शास्त्र सुननेतैं हमारा भला होगा ऐसी बुद्धिकरि जो शास्त्र सुनै है परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष समझै नाहीं तिनिकै पुण्यबन्ध होय है । कार्य सिद्ध होता नाहीं । बहुरि जे कुलवृत्तिकरि वा सहज योग बननेकरि ^{शास्त्र} सुनै है वा

सुनै तौ है परन्तु किछ् अवधारण करते नाहीं तिनकै परिणाम अनुसारि कदाचित् पुण्यबन्ध हो है । कदाचित् पापबन्ध हो है । बहुरि जे मद मत्सर भावकरि शास्त्र सुनै हैं वाद तर्क करनेहीका जिनिका अभिप्राय है । बहुरि जे महंतताकै अर्थि वा किसी लोभा-दिकका प्रयोजनके अर्थि शास्त्र सुनै है । बहुरि जो शास्त्र तौ सुनै है परंतु सुहावता नाहींऐसे श्रोतानिके केवल पापबन्ध ही हो है । ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना । ऐसै ही यथासंभव सीखना सिखावना आदि जिनिकै पाइए तिनिका भी स्वरूप जानना । या प्रकार शास्त्रका अर वक्ता श्रोताका स्वरूप कहया सो उचित शास्त्रकौ उचित वक्ता होय वांचना उचित श्रोता होय सुनना योग्य है अब यह मोक्षमार्गप्रकाश नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्थकपना दिखाइए है—

इस संसार अटवीविपै समस्त जीव है ते कर्मनिमित्तै निपजे जे नानाप्रकार दुःख तिनकरि पीड़ित हो रहे है । बहुरि तहां मिथ्या अन्धकार व्याप्त होय रहा है । ताकरि तहांतै मुक्त होनेका मार्ग पावते नाहीं तड़फि तड़फि तहां ही दुःखकौ सहैं हैं । बहुरि ऐसे जीवनिका भला होनेकौ कारण तीर्थकर केवली भगवान सो ही भया सूर्य ताका भया उदय ताकी दिव्यध्वनिरूपी किरणनिकरि तहांतै मुक्तहोनेका मार्ग प्रकाशित किया जैसै सूर्यकै ऐसी इच्छा नाहीं जो मैं मार्ग प्रकाशूं परंतु सहज ही वाकी किरण फैलै हैं ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तैसैं ही केवली वीतराग है तातै ताकै ऐसी इच्छा नाहीं जो हम मोक्षमार्ग प्रगट करैं

परंतु सहज ही अधातिकर्मनिका उदयकरि तिनिका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो है । बहुरि गणधर देवनिकै यहु विचार आया जहां केवली सूर्यका अस्तपना होइ तहां जीव मोक्षमार्गकौ कैसे पावै अर मोक्ष-मार्ग पाए, विना जीव दुःख सहैगे ऐसी करुणावुद्धिकरि अंग प्रकीर्णकादिरूप ग्रन्थ तेई भए महान् दीपक तिनिका उद्योत किया । बहुरि जैसे दीपकरि दीपक जोवनेतै दीपकनिकी परंपरा प्रवर्तै तैसे आचार्यादिकनिकरि तिन ग्रन्थनितै अन्य ग्रंथ बनाए । बहुरि तिनिकृतै किनिहू अन्य ग्रन्थ बनाए ऐसे ग्रन्थनितै ग्रन्थ होनेतै ग्रन्थनिकी परंपरा बर्तै है । मै भी पूर्वग्रन्थनितै इस ग्रन्थकौ बनाऊं हूं । बहुरि जैसे सूर्य वा सर्व दीपक हैं ते मार्गकौ एकरूप ही प्रकाशै है तैसे दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रंथ है ते मोक्षमार्गकौ एकरूप ही प्रकाशै हैं । सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गकौ प्रकाशै है । बहुरि जैसे प्रकाशे भी नेत्ररहित वा नेत्रविकार सहित पुरुष हैं तिनिकू मार्ग सूझता नाहीं तौ दीपककै तौ मार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया नाहीं तैसे प्रगट कीए भी जे मनुष्यज्ञानरहित हैं वा मिथ्यात्वादि विकारसहित हैं तिनिकू मोक्षमार्ग सूझता नाहीं तौ ग्रन्थकै तौ मोक्षमार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया नाहीं । ऐसे इस ग्रन्थका मोक्षमार्गप्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना । इहां प्रश्न जो मोक्षमार्गके प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तौ थे ही तुम नवीन ग्रन्थ काहे कौ बनावो हौ । ताका समाधान—

जैसे बड़े दीपकनिका तौ उद्योत बहुत तैलादिकका साधनतै

रहै है जिनि कै बहुत तैलादिककी शक्ति न होइ तिनि का स्तोक^१
दीपक जोइ दीजिये तौ वै उसका साधन राखि ताके उद्योतते
अपना कार्य करै तैसे वड़े ग्रन्थनिका तौ प्रकाश बहुत ज्ञानादिकका
साधनतै रहै है जिनि कै बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नाहीं तिनि कू
स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तौ वै वाका साधन राखि ताके प्रकाशतै
अपना कार्य करै । तातै यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए हैं ।
बहुरि इहा जो मैं यह ग्रन्थ बनाऊं हूं सो कपायनितै अपना मान
वधावनेकौ वा लोभ साधनेकौ वा यश होनेकौ वा अपनी पद्धति
राखनेकौ नाहीं बनावौं हौ । जिनि कै व्याकरण न्यायादिकका
वा नयप्रमाणादिकका वा विशेष अर्थनिका ज्ञान नाहीं तातै तिनि कै
वड़े ग्रन्थनिका अभ्यास तौ बनि सकै नाहीं । बहुरि कोई छोटे
ग्रन्थनिका अभ्यास बनै तौ भी यथार्थ अर्थ भासै नाहीं । ऐसै
इस समयविषै मंदज्ञानवान् जीव बहुत देखिए है तिनिका भला
होनेके अर्थ धर्मबुद्धितै यह भाषामय ग्रन्थ बनावौं हैं, बहुरि
जैसैं वड़े दरिद्रीकौ अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति होइ अर
वह न अवलोकै बहुरि जैसैं कोड़ीकूं अमृत पान करावै अर वह
न करै तैसैं संसारपीड़ित जीवकौ सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका
निमित्त बनै अर वह अभ्यास न करै तौ वाके अभाग्यकी महिमा
कौन करि सकै । वाका होनहारहीकौ विचारे अपने समता आवै ।
उक्त च-

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मवयणाई ।

ते धिड्डुदुडुचित्ता अह सुहडा भवभयविहूणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुड़े भी जे जीव धर्म वचननिकौ नाहीं सुनै है ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस संसारभयतै तीर्थकरादिक डरे तिससंसार भयतै रहित हैं ते बड़े सुभट हैं । बहुरि प्रवचनसारविषै भी मोक्षमार्गका अधिकार किया तहां प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कह्या सो इस जीवका तौ मुख्य कर्तव्य आगमज्ञान है । याकौ होतै तत्त्वनिका श्रद्धान हो है तत्त्वनिका श्रद्धान भए संयमभाव हो है अर तिस आगमतै आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति हो है तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि धर्मके अनेक अंग है तिनविषै एक ध्यान विना यातै ऊंचा और धर्मका अंग नाहीं है तातैं जिसतिसप्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है बहुरि इस ग्रंथका तौ बांचना सुनना विचारना घना सुगम है कोऊ व्याकरणादिकका भी साधन न चाहिए तातैं अवश्य याका अभ्यासविषै प्रवर्त्तौ तुम्हारा कल्याण होइगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै पीठबन्ध-

प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥ १ ॥

दोहा ।

मिथ्याभाव अभावतैं, जो प्रगटै निजभाव ॥

सो जयवंत रहौ सदा, यह ही मोक्षउपाव ॥ १ ॥

अब इस शास्त्रविषै मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है । तहां

बन्धनतै छूटनेका नाम -मोक्ष है । सो इस आत्माकै कर्मका बन्धन है तिस बन्धनकरि आत्मा दुखी होय रह्या है बहुरि याकै दुःख दूरि करनेहीका निरंतर उपाय भी रहै है परंतु सांचा उपाय पाए बिना दुःख दूरि होता नाही अर दुःख सहा भी जाता नाहीं तातैं यह जीव व्याकुल होय रह्या है ऐसे जीवकौ समस्त दुःखका मूल कारन कर्मबन्धन है ताका अभावरूप मोक्ष सोई परम हित है । बहुरि याका सांचा उपाय करना सो ही कर्तव्य है तातै इसहीका याकौ उपदेश दीजिए है । तहां जैसे वैद्य है सो रोगसहित मनुष्योंको प्रथम तौ रोगकानिदान बतावै । ऐसे यह रोग भया है । बहुरि उस रोगके निमित्ततै वाकै जो जो अवस्था होती होइ सो बतावै ताकरि वाकै निश्चय होइ जो भेरै ऐसा ही रोग है । बहुरि तिस रोगके दूरि करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायकी प्रतीति अनावै । इतना तौ वैद्यका बतावना है बहुरि जो वह रोगी ताका साधन करै तौ रोगतै मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यह रोगीका कर्तव्य है । तैसें ही इहां कर्मबन्धनयुक्त जीवकौ प्रथम तौ कर्मबन्धनका निदान बताइए है ऐसें यह कर्मबन्धन भया है । बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततै याकै जो जो अवस्था होती है सो बताइए है । ताकरि जीवकै निश्चय होइ जो भेरै ऐसे ही कर्मबन्धन है । बहुरि तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका उपाय अनेक प्रकार बताइए है अर तिस उपायकी याकौ प्रतीति अनाइए है इतना तौ शास्त्रका उपदेश है । बहुरि यह जीव

ताका साधन करै तौ कर्मबन्धतैं मुक्त होइ अपना स्वभाव रूप प्रवर्तै सो यह जीवका कर्तव्य है सो इहां प्रथम ही कर्म बन्धनका निदान बताइए है बहुरि कर्मबन्धन होनेतैं नाना उपाधिक भावनिविधै परिभ्रमणपनौ पाइए है एक रूप रहनौ न हो है तातैं कर्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है। सो इस संसार अवस्थाविधै अनन्तानन्त जीव हैं ते अनादिही- तैं कर्मबन्धन सहित हैं ऐसा नाहीं है जो जीव पहिले न्यारा थ अर कर्म न्यारा था पीछैं इनका संयोग भया । तौ कैस है-जैसैं मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कंधनिविधै अनंते पुद्गलपरमाणु अनादितैं एक बन्धनरूप है । पीछैं तिनमें केई परमाणु भिन्न हो हैं केई नए मिले हैं । ऐसैं मिलना बिछुरना हुवा करै है । तैसैं इस संसारविधै एक जीव द्रव्य अर अनंते कर्मरूप पुद्गल परमाणु तिनिका अनादितैं एक बंधनरूप है पीछैं तिनमें केई कर्मपरमाणु भिन्न हो है अर केई नए मिले हैं ऐसैं मिलना बिछुरना हुवा करै है । बहुरि इहां प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु तौ रागादिकके निमित्ततैं कर्म- रूप हो है अनादि कर्मरूप कैसैं है ताका समाधान—

निमित्त तौ नवीन कार्य होय तिसविधैं ही संभव है । अनादि अवस्थाविधै निमित्तका किछू प्रयोजन नाहीं । जैसैं नवीन पुद्गल-परमाणूनिका बंधान तौ स्निग्ध रूक्ष गुणके अंशनकरि ही हो है अर मेरुगिरि आदि स्कन्धनिविधै अनादि पुद्गलपरमाणूनिका बंधान है तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है । तैसैं नवीन परमाणूनिका कर्मरूप होना तौ रागादिकनि ही करि हो है अर अनादि पुद्गल-

परमाणुनिकी कर्मरूपही अवस्था है । तहां निमित्तका 'कहा' प्रत्यो-
जन है ? बहुते जो अनादिविषे भी निमित्त मानिए तौ अना-
दिपना रहै नाहीं । तातै कर्मका सम्बन्ध अनादि मानना । सो
तत्त्वप्रदीपिका प्रवचनसार शास्त्रकी व्याख्याविषे जो सामान्यज्ञेया-
धिकार है तहां कहा है । रागादिकका कारण तौ द्रव्य कर्म है,
अर द्रव्यकर्मका कारण रागादिक ह । तत्र उहां तर्क करी जो
ऐसे इतरेतराश्रयदोष लगै वह बाकै आश्रय वह बाकै आश्रय कहीं
शंकाव नाहीं है, तत्र उत्तर ऐसा दिया है

नैवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो-

पादानात् ।

याका अर्थ—ऐसे इतरेतराश्रय दोष नाहीं है । जाँचै अनादिका
स्वयसिद्ध द्रव्यकर्मका संबंध है ताका तहां कारणपनाकरि
ग्रहण किया है । ऐसे आगमभै कहा है । बहुरि युक्तितै भी
ऐसेही संभवै है जो कर्मनिमित्त बिना पहले जीवकै रागादिक
कहिए तौ रागादिक जीवका निज स्वभाव होय जाय जातै पर-
निमित्त बिना होई ताहीका नाम स्वभाव है । तातै कर्मका
संबंध अनादि ही मानना । बहुरि इहां प्रश्न जो न्यारे न्यारे द्रव्य
अर अनादितै तिनिका संबंध कैसै संभवै । ताका समाधान—

जैसे ठेठिहीसू जल दूधका वा सोना किट्टिकका वा तुप, कणका
वा तैल तिलका संबंध देखिए है नवीन इनिका मिलाप भया
नाहीं तैसे अनादिहीसौ जीवकर्मका संबंध जानना नवीन
इनिका मिलाप नाहीं भया । बहुरि तुम कही कैसै संभवै ? अना-

दितै जैसै केई जुदे द्रव्य हैं तैसै केई मिले द्रव्य हैं इस संभवने विषै किछु विरोध तौ भासता नाहीं । बहुरि प्रश्न जो संबंध वा संयोग कहना तौ तब संभवे जब पहले जुदे होइ पीछे मिलै । इहां अनादि मिले जीव कर्मनिका संबंध कैसै कह्या है । ताका समाधान—

अनादितै तौ मिले थे परंतु पीछे जुदे भए तब जान्या जुदे थे तौ जुदे भए । तातै पहले मी भिन्न ही थे । ऐसै अनुमानकरि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासै है । तिसकरि तिनिका बंधान हेतै भिन्नपणा पाइए है । बहुरि तिस भिन्नताकी अपेक्षा तिनिका संबंध वा संयोग कह्या है जातै नए मिलौ वा मिले ही होहु भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषै ऐसै ही कहना संभवै है । ऐसै इनि जीव-निका अर कर्मका अनादिसंबंध है । तहां जीव द्रव्य तौ देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है । अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्त्तीक है । संकोचविस्तारशक्तिकौ लिए असंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्त्तीक है अनंत पुद्गल परमाणूनिका पुंज है । तातै एक द्रव्य नाहीं है । ऐसै ए जीव अर कर्म हैं सो इनका अनादिसंबंध है तौ मी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर कर्मका कोई परमाणु जीवरूप न हो है । अपने अपने लक्षणकौ धरें जुदे जुदे ही रहै है । जैसै सोना रूपाका एक स्कंध होइ तथापि पीतादि गुणनिकौ धरें सोना जुदा रहै है , स्वेतादि गुणनिकौ धरें रूपा जुदा रहै है, तैसै जुदे जानने । इहां प्रश्न —जो मूर्त्तीक मूर्त्तीकका

तौ बंधान होना वनै अमूर्त्तिक मूर्त्तिकका बंधान कैसें वनै । ताका समधान--

जैसें अव्यक्त इंद्रियगम्य नाहीं ऐसे सृक्ष्मपुद्गल अर व्यक्त इंद्रिय-गम्य हैं ऐसे स्थूलपुद्गल तिनका बंधान होना मानिए है तैसें इंद्रियगम्य होने योग्य नाहीं ऐसा अमूर्त्तिक आत्मा अर इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्त्तिककर्म इनका भी बंधान होना मानना । बहुरि इस बंधानविषे कोऊ किसीमें करै तौ है नाहीं । यावत् बंधान रहै तावत् साथि रहै बिछुरै नाहीं अर कारणकार्यपना तिनिके बन्धा रहै इतना ही यहां बंधान जानना । सो मूर्त्तिक अमूर्त्तिकके एस बंधान होनेविषे किछु विरोध है नाहीं । या प्रकार जैसें एक जीवके अनादिकर्मसंबंध कहा तैसे ही जुदा जुदा अनंत जीवनके जानना । बहुरि सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है तहां च्यारि घातिकाकर्मनिके निमित्ततै तौ जीवके स्वभावका घात हो है तहां ज्ञानावरण दर्शनावरणकरि तौ जीवके स्वभाव दर्शन ज्ञान तिनिकी व्यक्तता नाहीं हो है तिनिके कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसारि किंचित् ज्ञान दर्शनकी व्यक्तता रहै है । बहुरि मोहनीयकरि जीवके स्वभाव नाहीं ऐसे मिथ्याश्रद्धान वा क्रोध मान माया लोभादिक कपाय तिनिकी व्यक्तता हो है । बहुरि अंतरायकरि जीवका स्वभाव दीक्षा लेनेकी समर्थतारूप वीर्य ताकी व्यक्तता न हो है ताका क्षयोपशमके अनुसारि किंचित् शक्ति रहै है ऐसा घातिकर्मनिके निमित्ततै जीवके स्वभावका घात अनादिहीतै भया है ऐसे नाही जो पहलै तौ

स्वभाव रूप, शुद्ध आत्मा था, पीछे कर्मनिमित्ततैं स्वभाव घातकरे अशुद्ध भया । इहां तर्क,—जो घात नाम तो अभावका है सोजाका पहलै सद्भाव होय ताका अभाव कहना बनै इहां स्वभावका तो सद्भाव है ही नाहीं घात किसका किया । ताका समाधान—

जीवविषै अनादिहीतै ऐसी शक्ति पाइए है जो कर्मका निमित्त न होइ तो केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्तै परंतु अनादिहीनै कर्मका संबंध पाइए है ताँ तिस शक्तिका व्यक्तपना न भया सो शक्तिअपेक्षा स्वभाव है ताका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिए है । बहुरि च्यारि अघातिया कर्म हैं तिनिके निमित्ततैं इस आत्माके बाह्य सामग्रीका संबंध बनै है तहां वेदनीयकरि तौ शरीरविषै वा शरीरतैं बाह्य नानाप्रकार सुख दुःखकौ कारण परद्रव्यनिका संयोग जुरै है अर आयुकरि अपनी स्थितिपर्यंत पाया शरीरका संबंध नाहीं छूटि सकै है । अर नामकरि गति जाति शरीरादिक निपजै है । अर गोत्रकरि ऊंचानीचा कुठ्की प्राप्ति हो है ऐसैं अघातिकर्मनिकरि बाह्य समग्री भेली होय है ताकरे मोइके उदयका सहकार होतैं जीव सुखी दुःखी हो है । अर शरीरादिकनिके संबंधतैं जीवकै अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थकौ नाहीं करै है । जैसैं कोऊ शरीरकौ पकरै तौ आत्मा भी पकराया जाय । बहुरे यावत् कर्मका उदय रहैं तावत् बाह्य सामग्री तैसै ही बनी रहै अन्यथा न होय सकै ऐसा इनि अघातिकर्मनिका निमित्त जानना । इहां कोऊ प्रश्न करै कि कर्म तौ जड़ हैं किछू बखान नाहीं तिनिकरि

जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्य सामग्रीका मिलना कैसें संभव है । ताका समाधान—

जो कर्म आप कर्त्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावकौ घाते बाह्य सामग्रीकौ मिलवै तब तौ कर्मकै चैतन्यपनौ भी चाहिए अर बलवानपनौ भी चाहिए सो तौ है नाहीं सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है । जब उन कर्मनिका उदयकाल होय तिस कालविषै आप ही आत्मा स्वभावरूप न परिणमै विभावरूप परिणमै वा अन्य द्रव्य है ते तैसें ही संबंधरूप होय परिणमै । जैसे काहू पुरुषकै सिरपरि मोहनधूलि परी है तिसकरि सो पुरुष बावला भया तहां उस मोहनधूलिकै ज्ञान भी न था अर बावलापना भी न था अर बावलापना तिस मोहनधूलि ही करि भया देखिए है । मोहनधूलिका तौ निमित्त है अर पुरुष आप ही बावला हुवा परिणमै है । ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है । बहुरे जैसे सूर्यका उदयका कालविषै चक्रवा चक्रीनिका संयोग होय तहां रात्रिविषै किसीनै दोषबुद्धितै जोरावरीकरि जुदे किए नाहीं । दिवसविषै काहूनै करुणाबुद्धिकरि मिठाए नाहीं सूर्यउदयका निमित्तपाय आप ही मिठै है अर सूर्यास्तका निमित्त पाय आपही बिछुरै है ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक बनि रह्या है । तैसें ही कर्मका भी निमित्तनैमित्तिक भाव जानना । ऐसे कर्मका उदयकरि अवस्था होय है बहुरि तहां नवीन बंध कैसें होय है सो कहिए है,—

जैसें सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलतै जितना व्यक्त नाहीं तितनेका तौ तिसकालविषै अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका

मंदपनातै जेता प्रकाश प्रगटै है सो तिस सूर्यके स्वभावका अंश है मेघपटलजनित नाहीं है । तैसेँ जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततै जितने व्यक्त नाहीं तितनेका तौ तिसकालविषै अभाव है । बहुरि तिन कर्मनिका क्षयोपशमतै जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगट है सो तिस जीवके स्वभावका अंश ही है कर्मजनित उपाधिक भाव नाहीं है । सो ऐसे स्वभावके अंशका अनादितै लगाय कबहुँ अभाव न हो है । याहीकारे जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है । जो यह देखनहार जाननहार शक्तिकौ घरे वस्तु है सो ही आत्मा है । बहुरि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बंध नाहीं है जातै निज स्वभाव ही बंधका कारन होय तौ बंधका छूटना कैसेँ होय । बहुरि तिन कर्मनिके उदयतै जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बंध नाहीं है जातै आपहीका अभाव होतै अन्यकौ कारन कैसेँ होय । तानै ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततै उपजे भाव नवीनकर्मबंधके कारन नाहीं । बहुरि मोहनीय कर्मकरि जीवकै अयथार्थश्रद्धानरूप तौ मिथ्यात्वभाव हो है वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय हो हैं ते यद्यपि जीवके अस्तित्वमय हैं जीवतै जुदे नाहीं जीव ही इनिका कर्ता है जीवके परिणमनरूप ही ये कार्य हैं तथापि इनिका होना मोहकर्मके निमित्ततै ही है कर्मनिमित्त दूर भए इनिका अभाव ही है तातै ए जीवके निजस्वभाव नाहीं उपाधिकभाव हैं । बहुरि इनि भावनिकरि नवीनबंध हो है तातै मोहके उदयतै निपजे भाव

बंधके कारन है। बहुरि अवातिकर्मनिके उदयतैं बाह्य सामग्री मिलै है तिनिविषै शरीरादिक तौ जीवके प्रदेशनिसौ एक क्षेत्रा-वगाही होय एकबंधानरूप ही हो है। अर धन कुटुंबादिक आत्मातैं भिन्नरूप है सो ए सर्व बंधके कारन नाहीं है जातै परद्रव्य बंधका कारन न होय। इविनिषै आत्माकै ममत्वादिरूप मिथ्यान्वादिभाव हो है सो इसका कारन जानना। बहुरि इतना जानना जो नामकर्मके उदयतैं शरीर वा वचन वा मन निपजै है तिनिकी चेष्टाके निमित्ततैं आत्माके प्रदेशनिका चंचलपना हो है। ताकरि आत्माकै पुद्गलवर्गणासौ एक बंधान होनेकी शक्ति हो है ताका नाम योग है। ताके निमित्ततैं समय समय प्रति कर्मरूप होनेयोग्य अनंत परमाणूनिका ग्रहण हो है। तहां अल्प योग होय तौ थोरे परमाणूनिका ग्रहण होय बहुत योग होय तौ घने परमाणूनिका ग्रहण होय। बहुरि एकसमय जे पुद्गलपरमाणू ग्रहे तिनिविषै ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनिकी उत्तर प्रकृतीनिका जैसै सिद्धांतविषै कह्या है तैसै बढटारा हो है तिस बढटारा माफिक परमाणू तिनि प्रकृतीनिरूप आप ही परिणमै है। विंशप इतना कि योग दोय प्रकार है शुभयोग अशुभयोग। तहां धर्मके अंगनिविषै मनवचनकायकी प्रवृत्ति भए तो शुभयोग हो है अर अयर्म अंगनिविषै तिनिकी प्रवृत्ति भए अशुभयोग हो है। सो शुभयोग होहु वा अशुभयोग होहु सम्यक्त्व पाए विना घातिया कर्मनिका तौ सर्वप्रकृतीनिका निरंतर बंध हुवा ही करै है कोई समय किसीभी प्रकृतिका बंध हुवा विना रहता नाहीं।

इतना विशेष है जो मोहनियकी हास्य शोक युगलविषै रति अरति युगलविषै तीनौ वेदनविषै एकै काठ एक एकही प्रकृतिका बंध हो है । अघातियानकी प्रकृतिविषै शुभोपयोग होतै सातावेदनीय आदि पुण्यप्रकृतीनिका बंध हो है । अशुभयोग होतैं असाता-वेदनीय आदि पाप प्रकृतीनिका बंध हो है । मिश्रयोग होतै कैई पुण्यप्रकृतीनिका कैई पापप्रकृतीनिका बंध हो है । ऐसै योगके निमित्ततै कर्मका आगमन हो है । तातै योग है सो आश्रय है । बहुरि याकरि ग्रहे कर्मपरमाणूनिका नाम प्रदेश है तिनिका बंध भया अर तिनिविषै मूल उत्तरप्रकृतीनिका विभाग भया तातै योगनिकार प्रदेशबंध वा प्रकृतिबंधका होना जानना । बहुरि मोहके उदयतै मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव हो है. तिन सवनिका नाम सामान्यपनै कषाय है । ताकरि तिन कर्मप्रकृतिनिकी स्थिति बंधै है सो जितनी स्थिति बंधै तिसविषै आवाधा काठ छोड़ि तहां पीछैं यावत् बंधी स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय तिस प्रकृतिका उदय आया ही करै । सो देव मनुष्य तीर्थचायु विना अय सर्व घा-तिया अघातिया प्रकृतीनिका अल्पकषाय होतै थोरा स्थितिवंध होय बहुत कषाय होतैं घना स्थिति बंध होय । इनि तीन आयूनिका अल्पकषाय-तै बहुत अर बहुत कषायतै अल्प स्थितिवंध जानना । बहुरि तिस कषायहीकरि तिन कर्मप्रकृतीनिविषै अनुभागशक्तिका विशेष हो है सो जैसा अनुभाग बंधै तैसा ही उदयकालविषै तिन प्रकृतीनिका घना वा थोरा फळ निपजै है । तहां घाति कर्मनिकी सर्व प्रकृतीनिविषै वा अघाति कर्मनिकी पाप प्रकृतीनिविषै तौ

अल्पकषाय होतै थोरा अनुभाग बंधै है । बहुत कषाय होतै घना अनुभाग बंधै है । बहुत पुण्यप्रकृतीनिविषै अल्पकषाय होतै घना अनुभाग बंधै है । बहुत कषाय होतै थोरा अनुभाग बंधै है ऐसे कषायनिकारि कर्मप्रकृतीनिहै स्थिति अनुभागका विशेष भया तातै कषायनिकारि स्थितिबंध अनुभागबंधका होना जानना । इहां जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविषै थोरे काळपर्यंत थोरी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा हीनपनाकौ प्राप्त है । बहुत थोरी भी मदिरा है ताविषै बहुत काळपर्यंत घनी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा अविकपनाकौ प्राप्त है तैसे घने भी कर्मप्रकृतीनिके परमागू है अर तिनिविषै थोरे काळपर्यंत थोरा फल देनेकी शक्ति है तौ ते कर्मप्रकृति हीनताकौ प्राप्त है । बहुत थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमागू है अर तिनिविषै बहुत काळपर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तौ ते कर्मप्रकृति अधिकपनाकौ प्राप्त हैं तातै योगनिकारि भया प्रकृतिबंध प्रदेशबंध बंधान् नाहीं । कषायनिकारि क्रिया स्थितिबंध अनुभाग - बंध ही बलवान् है तातै मुख्यपनै कषाय ही बंधका कारन जानना । जिनिकौ बंध न करना होय ते कषाय मति करौ । बहुत इहां कोऊ प्रश्न करै कि पुद्गलपरमागू तौ जड़ है उनकै किछु ज्ञान नाहीं कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणमै है ताका समाधान—

जैसे भूखा होतै मुखद्वारकरि ग्रह्याहुवा भोजनरूप पुद्गलपिंड सो मांस शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणमै है । बहुत तिस

भोजनके परमाणूनिविषै यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातु-
 रूप घने परमाणू हो हैं । बहुरि तिनिविषै कोई परमाणूनिका
 संबंध घने काळ रहै कोईनिका थोरे काळ रहै । बहुरि तिनिपरमा-
 णूनिविषै कोई तौ अपने कार्य निपजावनेकी शक्तिकौ बहुत धारै
 हैं कोई स्तोकशक्तिकौ धरै हैं । सो ऐसै होनेविषै कोऊ भोजन
 रूप पुद्गलपिंडकै ज्ञान तौ नाहीं है जो मै ऐसै परिणमौ अर
 और भी कोऊ परिणमावनहारा नाहीं है, ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक
 भाव बनि रह्या है ताकरे तैसै ही परिणमन पाइए है । तैसै ही
 कषाय होतै योगद्वारिकरि ग्रह्याहुवा कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंड सो
 ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमै है । बहुरि तिनि कर्मपरमाणूनि-
 विषै यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई प्रकृतिरूप घने परमाणू
 होय है । बहुरि तिनिविषै कोई परमाणूनिका संबंध घने काळ रहै
 कोईनिका थोरे काळ रहै । बहुरि तिनिपरमाणूनिविषै कोऊ तौ
 अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्ति धरै हैं कोऊ थोरी शक्ति
 धरै हैं सो ऐसै होनेविषै कोऊ कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंडकै ज्ञान
 तौ नाहीं है जो मै ऐसै परिणमौ अर और भी कोई परिणमावन-
 हारा है नाहीं ऐसा ही निमित्तनैमित्तिकभाव बनि रह्या है ताकरि
 तैसै ही परिणमन पाइए है । सो ऐसै तौ लोकविषै निमित्त
 नैमित्तिक घने ही बनि रहे हैं । जैसै मंत्रनिमित्तकरि जलादिकविषै
 रोगादिक दूरिकरनेकी शक्ति हो है वा कांकरी आदिविषै सर्पादि
 रोकनेकी शक्ति हो है तैसै ही जीवभावके निमित्तकरि पुद्गलपरमा-
 णूनिविषै ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है । इहां विचारकरि अपने

उद्यमतै कार्य करै तौ ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसै परिणमन होय तौ तहां ज्ञानका किछु प्रयोजन नाहीं। या प्रकार नवीनबंध होनेका विधान जानना। अब जे परमाणू कर्मरूप परिणमै तिनका यावत् उदयकाल न आवै तावत् जीवके प्रदेशानिसौ एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान रहै है। तहां जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भी होय जाय है। तहां केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणू थे ते संक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतिनिके परमाणू हो जाएँ। बहुरि केई प्रकृतिनिका स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा हो जाय। बहुरि केई प्रकृतिनिका स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय सो ऐसै पूर्वे बंधे परमाणूनिकी भी जीवभावका निमित्त गय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनै तौ न पलटै जैसैके तैसै रहै। ऐसै सत्तारूप कर्म रहै हैं। बहुरि जव कर्मप्रकृतिनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिन प्रकृतिनिका अनुभागके अनुसारि कार्य बनै। कर्म तिनिका कार्यकौ निपजावता नाहीं। याका उदयकाल आए वह कार्य बनै है। इतना ही निमित्तनैमित्तिक संबंध जानना। बहुरि जिस समय फल निपज्या तिसका अनंतर समयविषै तिन कर्मरूप पुद्गलनिकै अनुभाग शक्तिका अभाव होनेतै कर्मत्वपनाका अभाव हो है। ते पुद्गल अन्यपर्यायरूप परिणमै है। याका नाम सविपाकनिर्ज्जरा है। ऐसै समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरै है कर्मत्वपना नास्ति भए पीछै ते परिमाणू तिस ही स्कंधविषै रहौ वा जुदे होइ जाहु किछु

प्रयोजन नहीं । इहां इतना जानना,—इस जीवकै समय समय प्रति अनंत परमाणू बंधै हैं तहां एकसमयविषै बंधे परमाणू ते आवा-
धाकाल छोड़ि अपनी स्थितिके जेते समय होंहैं तिनिविषै क्रमै उदय आवै है । बहुरि बहुतसमयविषै बंधे परमाणू जे एकसमय-
विषै उदय आवने योग्य है ते एकठे होय उदय आवै है । तिनि सब परमाणूनिका अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय तितना फट तिस कालविषै निपजै है । बहुरि अनेक समयनिविषै बंधे परमाणू बंधसमयतै लगाय उदयसमयपर्यंत कर्मरूप अस्तित्वकौ धरें जीवसौ संबंधरूप रहै । ऐसै कर्मनिकी बंध उदय सत्तारूप अवस्था जानी । तहां समय समयप्रति एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणू बंधै हैं एक समयप्रबद्ध मात्र निर्जरै है । ड्योढगुणहानिकरि गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है । सो इनि सबनिका विशेष आगैं कर्मअधिकारविषै लिखैगे तहां जानना । बहुरि ऐसे यह कर्म है सो परमाणुरूप अनंत पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है तातें याका नामा द्रव्यकर्म है । बहुरि मोहके निमित्ततै मिथ्यात्व, क्रोधादिरूप जीवका परिणाम हो है सो अशुद्ध भावकारि निपजाया कार्य है तातै याका नाम भावकर्म है । सो द्रव्यकर्मके निमित्ततै भावकर्म होय अर भावकर्मके निमित्ततैं द्रव्यकर्मका बंध होय । बहुरि द्रव्यकर्मतै भावकर्म भावकर्मतै द्रव्यकर्म ऐसै ही परस्पर कारणकार्यभावकारि संसारचक्रविषै परिभ्रमग हो हैं इतना विशेष जानना—तीव्रबंध होनेतैं वा संक्रमणादि होनेतैं वा एक काल-
विषै बंध्या अनेककालविषै वा अनेककालविषै बंधे एककालविषै

उदय आवनेतैं काहू कालविपै तोत्रउदय आवै तब तीव्रकषाय होय तब तीव्र ही नवीनबंध होय अर काहूकालविपै मंद उदय आवै तब मंदकषाय होय तब मंद ही नवीनबंध होय। बहुरि तिति तीव्रमंदकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबंधे कर्मनिका भी संक्रमणादिक होय तौ होय। याप्रकार अनादितै लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा भावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी बहुरि नामकर्मके उदयतै शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित् सुख दुःखकौ कारण है। तातै शरीरकौ नोकर्म कहिए है। इहां नो शब्द ईषत्वाचक जानना। सो शरीर पुद्गलपरमाणूनिका पिंड है अर द्रव्यइंद्रिय वा द्रव्यमन अर आसोआस वचन ए भी शरीरहीके अंग हैं सो ए भी पुद्गल-परमाणूनिके पिंड जानने। सो ऐसैं शरीरकै अर द्रव्यकर्मसंबंध— सहित जीवकै एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान हो है। जो शरीरका जन्म समयतै लगाय जेती आपकी स्थिति होय तितने काल पर्यंत शरीरका संबंध रहै है। बहुरि आयु पूरण भए मरण हो है। तब तिस शरीरका संबंध छूटै है। शरीर आत्मा जुदे जुदे हो जाय है— बहुरि ताके अनंतर समयविपै वा दूसरै तीसरै चौथै समय जीव कर्मउदयके निमित्ततै नवीन शरीर धारै है तहां भी अपने आयु-पर्यंत तैसै ही संबंध रहै है। बहुरि मरण हो है तब तिससौ संबंध छूटै है। ऐसै ही पूर्व शरीरका छोड़ना नवीनशरीरका ग्रहण करना अनुक्रान्तै हुवा करै है। बहुरे यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोचविस्तारशक्तितै शरीरप्रमाण ही रहै है, विशेष इतना,— सनुद्धात होतै शरीरतै बाह्य भी आत्माके प्रदेश फैलै

हैं। बहुरि अंतराल समयविषै पूर्वे शरीर छोड़या था तिस प्रमाण रहे हैं। बहुरि इस शरीरके अंगभूत द्रव्य इंद्रिय मन तिनिक्के सहायतै जीवके जानपनाकी प्रवृत्ति हो है। बहुरि शरीरकी अवस्थाके अनुसारि मोहके उदयतै सुखी दुखी हो है। कबहू तौ जीवकी इच्छाके अनुसार शरीर प्रवर्तै है कबहू शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्तै है कबहू जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तै है पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तै है ऐसै इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी। तहां अनादितैं लगाय प्रथम तौ इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरीरका संबंध पाइए है। तहां नित्यनिगोद-शरीरकौ धरि आयु पूर्ण भर मरि बहुरि नित्यनिगोदशरीरहीकौ धारै है। बहुरि आयु पूर्ण करि मरि नित्यनिगोदशरीरहीकौ धारै है। याही प्रकार अनंतानंत प्रमाण लिर जीवराशि हैं सो अनादितै तहां ही जन्ममरण किया करै हैं। बहुरि तहांतैं छै महिना अर आठ समयविषै छसै आठ जीव निकसै है ते निकसि अन्य पर्यायनिक्कौ धारै हैं। सो पृथ्वी जठ अग्नि पवन प्रत्येकवनस्पतीरूप एकेंद्रिय पर्यायनिविषै वा वेन्द्रिय तेइंद्रिय चौइंद्रियरूप पर्यायनिविषै वा नरक तीर्थच मनुष्य देवरूप पंचें-द्रिय पर्यायनिविषै भ्रमण करै हैं। बहुरि तहां कितेक काल भ्रमण करि बहुरि निगोदपर्यायकौ पावै सो वाका नाम इतरनिगोद है। बहुरि तहां कितेक काल रहै तहांतैं निकसि अन्य पर्याय-निविषै भ्रमण करै है। तहां परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविषै असंख्यात कल्पमात्र है। बहुरि द्वांद्रियादि

पंचेन्द्रियपर्यन्त व्रतनिर्विघ्न साधक दोषहजार सागर हैं । अर इतर-
 रनिगोदविघ्न अटार्ई पुद्गलपरिवर्तनमात्र हैं सो यह अनंतकाठ
 है । बहुरि इतरनिगोदने निकसि कोई स्थावरपर्याय पाय बहुरि
 निगोद जाय ऐसे एकेन्द्रियपर्यायनिविघ्न उत्कृष्ट परिभ्रमग काल
 असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन मात्र हैं । बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अंत-
 र्मुहूर्तकाठ हैं । ऐसे घना तैं एकेन्द्रियपर्यायनिका ही धरना है ।
 अन्य पर्याय पावना काकनालीय न्ययवत् जानना । याप्रकार इस
 जीवके अनादिहीनै कर्मबंधनरूप रोग भया है ।

इति कर्मबंधनिदानवर्णनम् ।

अब इस कर्मबंधनरूप रोगके निमित्ततै जीवकी कैसी अवस्था
 होय रही हैं सो कहिए हैं । प्रथम इस जीवका स्वभाव चैतन्य
 है सो सवनिका सामान्यविशेषस्वरूपका प्रकाशनहारा है । जो
 उनका स्वरूप होय सो आपका प्रतिभासै हैं । तिसहीका नाम
 चैतन्य है । तहां सामान्यस्वरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है ।
 विशेष स्वरूप प्रतिभासनेका नाम ज्ञान है । सो ऐसे स्वभावकरि
 त्रिकावर्त्ती सर्वगुणपर्यायसहित सर्व पदार्थनिकौ प्रत्यक्ष युग
 पत् विना सहाय देखै जानै ऐसी आत्माविषै शक्ति सदा काल
 है परंतु अनादितै ज्ञानावरग दर्शनावरगका संबन्ध है ताके निमि-
 त्ततै इन शक्तिका व्यक्तपना होना नार्ही तिनि कर्मनिका क्षयो-
 पशमतै किंचित् मतिज्ञान वा श्रुतज्ञान पाइए है । अर कदाचित्
 अवधिज्ञान भी पाइए है । बहुरि अचक्षुदर्शन पाइए है अर कदा-
 चित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइए है । सो इनिकी भी

प्रवृत्ति कैसे है सो दिखाइए है । प्रथम तौ मतिज्ञान है सो शरीरके अंगभूत जे जीभ नासिका नेत्र कान स्पर्शन ए द्रव्यइंद्रिय अर हृदयस्थानविषै आठ पाँखडीका फूल्या कमलके आकार द्रव्य—मन तिनिके सहायहीतै जानै है । जैसे जाकी दृष्टिमंद होय सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परंतु चसमा दीए ही देखै बिना चसमके देखि सकै नाहीं । तैसे आत्माका ज्ञान मंद है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परंतु द्रव्यइंद्रिय वा मनका संबंध भए ही जानै तनि बिना जानि सकै नाहीं । बहुरि जैसे नेत्र तौ जैसाका तैसा है अर चसमाविषै किछु दोष भया होय तौ देखि सकै नाहीं अथवा थोरा दीसै अथवा औरका और दीसै तैसे अपना क्षयोपशम तौ जैसाका तैसा है अर द्रव्यइंद्रिय मनके परमाणु अन्यथा परिणमे होंय तौ जानि सकै नाहीं अथवा थोरा जानै अथवा औरका और जानै । जातै द्रव्यइंद्रिय वा मनरूप परिमाणूनिके परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमण होय है । ताका उदाहरण—जैसे मनुष्यदिकके बाठ वृद्ध अवस्थाविषै द्रव्यइंद्रिय वा मन शिथिल होय तत्र जानपना भी शिथिल होय । बहुरि जैसे शीत वायु आदिके निमित्ततै स्पर्शनादि इंद्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होंय तत्र जानना न होय वा थोरा जानना होय वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानके अर बाह्य द्रव्यनिके भी निमित्तनैमित्तिक संबंध पाइए है ताका उदाहरण—जैसे नेत्रइंद्रिके अंधकारके परमाणु वा फूल आदिके परमाणु पाषाणादिके परमाणु आदि आड़े आय जाएँ तौ देखि न सकै

बहुरि लालकाच आड़ा आवै तौ सब लाल ही दीसै हरितकाच आड़ा आवै तौ हरित दीखै ऐसैं अन्यथा जानना होय । बहुरि दूरित्रीणि चसमा इत्यादि आड़ा आवै तौ बहुत दीखने लगि जाय प्रकाश जल काच इत्यादिकके परमाणु आड़े आवै तौ भी जैसाका तैसा दीखै ऐसैं अन्य इंद्रिय वा मनकै भी यथासंभव—निमित्त नैमित्तिकपणा जानना । बहुरि मंत्रादिक प्रयोगतैं वा मदिरा-पानादिकतैं वा भूतादिकके निमित्ततैं न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना हो है । ऐसैं यह ज्ञान बाह्यद्रव्यकै भी आधीन जानना । बहुरि इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है । दूरितैं कैसा ही जानै समीपतैं कैसा ही जानै तत्कारु कैसा ही जानै जानतैं बहुत बार होजाय तथ कैसा ही जानै काहूकौ संशयलिए जानै काहूकौ अन्यथा जानै काहूकौ किंचित् जानै इत्यादि रूपकरि निर्मल जानना होय सकै नाहीं । ऐसैं यह मतिज्ञान पराधीनतालिए इंद्रियमनद्वारकरि प्रवर्तैं है । तहां इंद्रियनिकरि तौ जितने क्षेत्रका विषय होय तितने क्षेत्रविषै जे वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गलस्कंध होंय तिनहीकौ जानै । तिनिविषै जुदेजुदे इंद्रियनिकरि जुदे जुदे कालविषै कोई स्कंधके स्पर्शादिकका जानना हो है बहुरि मनकरि अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकालसंबंधी दूरिक्षेत्रवर्ती वा समीपक्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिनिनिकौ अत्यंत अस्पष्टपनै जानै है सो भी इंद्रियनिकरि जाका ज्ञान ना भया होय वा अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीकौ जानि सकै है । बहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाहीकरि असतकौ

जानै है। जैसे सुपनेविषै वा जागतैं भी जे कदमचित् कहीं न-
 न-प्राइए ऐसे आकारदिक चितवै वा जैसे नाहीं तैसे मानै। ऐसे
 मनकरि ज्ञान होय। सो यह इंद्रिय वा मनद्वारकरि जो ज्ञान
 होय है तांका नाम मतिज्ञान है। तहां पृथ्वी जल अग्नि पवन
 वनस्पतीरूप एकेन्द्रियनिकै स्पर्शहीका ज्ञान है। लट शंख आदि ते-
 वे इंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रसका ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि ते-
 इंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंधका ज्ञान है। भ्रमर मक्षिका पतंगा-
 दिक चौइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंध वर्णका ज्ञान है। मच्छ
 मऊ कवूतर इत्यादिक तिर्यच अर मनुष्य देव नारकी यह पंचे
 द्रिय है तिनिकै स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है। बहुरि
 तिर्यचनिविषै केई संज्ञी है केई असंज्ञी है। तहां संज्ञीनिकै
 मनजनित ज्ञान है असंज्ञीनिकै नाहीं है। बहुरि मनुष्य देव
 नारकी संज्ञी है तिन सचनिकै मनजनित ज्ञान पाईए है ऐसै
 मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जाननी। बहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्थको
 जान्या होय ताके संबंधतै अन्य अर्थको जाकरि जानिये सो
 श्रुतज्ञान है सो दोय प्रकार है। अक्षरात्मक १ अनक्षरात्मक २।
 तहां जैसे 'घट, ए दोय अक्षर सुने वा देखे सो तौ मतिज्ञान भया
 तिनिके संबंधतै घटपदार्थका जानना भया सो श्रुतज्ञान भया।
 ऐसे अन्य भी जानना सो यह तौ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। बहुरि
 जैसे स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तौ मतिज्ञान है ताके
 संबंधतै यह हितकारी नाहीं यातैं भागि जाना इत्यादिरूप ज्ञान
 भया सो श्रुतज्ञान है। ऐसे अन्य भी जानना। यह अनक्षरात्मक

श्रुतज्ञान है । तहां एकेन्द्रियादिक असंज्ञी जीवनिकै तौ अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है अवशेष संज्ञी पंचेन्द्रिकै दोऊ है । सो यह श्रुतज्ञान है, सो अनेकप्रकार पराधीन जो मतिज्ञान तकै भी आधीन है । वा अन्य अनेक कारणनिकै आधीन है ताँ महां पराधीन जानना । बहुरि अपनी मर्यादाकै अनुसार क्षेत्रकालका प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिकौ स्पष्टपनै जाकरि जानिये सो अधिज्ञान है सो यह देव नारकीनिकै तौ सर्वकै पाइए हैं । अर संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच अर मनुष्यनिके भी कोईकै पाइए हैं । असंज्ञीपर्यंत जीवनिकै यह होता ही नाहीं सो यह भी शरीरादिक पुद्गलनिकै आधीन है । बहुरि अधिके तीन भेद है देशावधि १ परगावधि २ सर्वावधि ३ । सो इनिविषै थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा लिए किंचिन्मात्र रूपी पदार्थकौ जाननहारा देशावधि है सो कोई जीवके होय है । बहुरि परमावधि सर्वावधि अर मनःपर्यय ए ज्ञान मोक्षमार्गविषै प्रगटै हैं । केवलज्ञान मोक्षमार्गस्वरूप है । ताँ इस अनादिसंसार अवस्थाविषै इनिका संज्ञा ही नाहीं है ऐसै ज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि इंद्रिय वा मनके स्पर्शादिकविषय तिनिका संबंध होतै प्रथमकालविषै मतिज्ञानके पहलै जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षुदर्शन वा अचक्षुदर्शन तहां नेत्र इंद्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तौ चक्षुदर्शन है सो तौ चोइंद्रिय पंचेन्द्रिय जीवनिकै हो है । बहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन च्यारि इंद्रिय अर मनकरि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है । सो यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवनिकै हो है बहुरि अधिके विषय-

निका संबंध होतैं अवधिज्ञानके पहलै जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप प्रतिभास होय ताका नाम अवधिदर्शन है सो जिनिकै अवधिज्ञान संभवै तिनिहीकै यह हो है । जो यह चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन है सो मतिज्ञान अवधिज्ञानवत् पराधीन जानना । बहुरि केवलदर्शन मोक्ष स्वरूप है ताका यहां सद्भावही नाहीं । ऐसैं दर्शनका सद्भाव पाइए है । या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमके अनुसार हो है । जब क्षयोपशम थोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोरी हो है । जब बहुत होय तब बहुत हो है । बहुरि क्षयोपशमतैं शक्ति तौ ऐसीवनी रहै अर परिणमनकरि एक जीवकै एक कालविषै एक विषयहीका देखना वा जानना हो है । इस परिणमनहीका नाम उपयोग है । तहां एक जीवकै एक कालविषै तौ ज्ञानोपयोग हो है वा दर्शनोपयोग हो है बहुरि एक उपयोगकी भी एक ही भेदकी प्रवृत्ति हो है जैसे मतिज्ञान होय तब अन्यज्ञान न होय । बहुरि एक भेदविषै भी एक विषयविषै ही प्रवृत्ति हो है । जैसे स्पर्शकौ जानै तब रसादिककौ न जानै बहुरि एक विषयविषै भी ताके कोऊ एक अंगहीविषै प्रवृत्ति हो है जैसे उष्णस्पर्शकौ जानै तब रूक्षादिककौ न जानै ऐसैं एक जीवकै एक कालविषै एक ज्ञेय वा दृश्यविषै ज्ञान व दर्शनका परिणमन जानना । सो ऐसै ही देखिए है । जब सुननेविषै उपयोग लग्या होय तब नेत्रके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसै ऐसैं ही अन्य प्रवृत्ति देखिए है । बहुरि परिणमनविषै शीघ्रता बहुत है ताकरि काहू कालविषै ऐसा मानिए है युगपत् भी

अनेक विषयनिका जानना वा देखना हो है सो युगपत् होता नहीं क्रमहीकरि हो है संस्कारवशतै तिनिका साधन रहै है । जैसे कागलेकै नेत्रकै दोय गोल है फूलरी एक है सो फिरै शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै हं । तैसे ही इस जीवकै द्वार तौ अनेक हैं अर उपयोग एक है सो फिरै शीघ्र है ताकरि सर्व द्वारनिका साधन रहै है । इहां प्रश्न—जो एक कालविषै एक विषयका जानना वा देखना हो है तौ इतना ही क्षयोपशम भया कहौ बहुत काहेकौ कहौ । बहुरि तुम कहो हौ क्षयोपशमतै शक्ति हो है तौ शक्ति तौ आत्माविषै केवलज्ञानदर्शनकी भी पाइए है ताका समाधान—

जैसे काहू पुरुषकै बहुत-ग्रामनिविषै गमनकरनेकी शक्ति है । बहुरि ताकौ काहू नै रोक्खा अर यह कह्या पांच ग्रामनिविषै जावो परंतु एक दिनविषै एक ही ग्रामकौ जावो । तहां उस पुरुषकै बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तौ द्रव्य अपेक्षा पाइए है अन्य काल-विषै सामर्थ्य होय वर्तमान सामर्थ्यरूप नहीं है परंतु वर्तमान पांच ग्रामनितै अधिक ग्रामनिविषै गमन करि सकै नहीं । बहुरि पांच ग्रामनिविषै जानेकी पर्यायअपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है तातैं इनिविषै गमन करि सकै है । बहुरि व्य ता एक दिनविषै एक ग्रामकौ गमन करनेहीकी पाइए है तैसे इस जीवकै सर्वकौ देखनेकी जाननेकी शक्ति है । बहुरि याकौ कर्मनै रोक्खा अर इतना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषयनिकौ जानो वा देखो परंतु एक कालविषै एकहीकौ जानौ वा देखौ । तहां

इस जीवकै सर्वके देखने जाननेकी शक्ति तौ द्रव्यअपेक्षा पाइए है अन्यकालविषै सामर्थ्य होय परंतु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं जातै अपनेयोग्य विषयनितै अधिक विषयनिकौ देखि जानि सकै नाहीं । बहुरि अपने योग्य विषयनिकौ देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है तातै इनकौ देखि जानि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक कालविषै एकहीकौ देखनेकी वा जाननेकी पाइए है । बहुरि इहां प्रश्न—जो ऐसै तौ जान्या परंतु क्षयोपशम तौ पाइए अर बाह्य इंद्रियादिकका अन्यथा निमित्त भए देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय सो ऐसै होतैं कर्महीका निमित्त तौ न रखा ? ताका समाधान—

जैसे रोकनहारानैं यह कह्या जो पांच ग्रामनिविषै एक ग्रामकौ एक दिनविषै जावो परंतु इन किंकरनिकौ साथ लेकै जावो तहां वे किंकर अन्यथा परिणमै तौ जाना न होय वा थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय तैसे कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम भया है जो इतने विषयनिविषै एक विषयकौ एक कालविषै देखौ वा जानौ परंतु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भए देखौ जानौ । तहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमै तौ देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय ऐसै यह कर्मके, क्षयोपशमके विशेष हैं तातै कर्महीका निमित्त जानना । जैसे काइके, अंकारके परमाणु आड़े आए देखना न होय । घूघू मार्जारदिकनिकै तिनिंकौ आड़े आए भी देखना होय सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसे जैसे क्षयोपशम होय तैसे तैसे ही देखना जानना होय । ऐसै

इस जीवकै क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि मोक्षमार्ग-
विषे अवधि मनःपर्यय हो है सो भी क्षयोपशमज्ञान ही है तिनिकी
भी ऐसै ही एककालविषै एककौ प्रतिभासना वा परद्रव्यका आधी
नपना जानना । बहुरि विशेष है सो विशेष जानना । या प्रकार
ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयके निमित्ततै बहुत ज्ञान दर्शनके
अंशनिका तां अभाव हं अर तिनके क्षयोपशमतै थोरे अंश-
निका सद्भाव पाइए है । बहुरि इस जीवकै मोहके उदयतै
मिथ्यात्व वा कथायभाव हो है तहां दर्शनमोहके उदयतै तौ
मिथ्यात्वभाव हो है ताकरे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्व-
श्रद्धान करै-है । जैसै है तैसै तौ नाहीं मानै है अर जैसै नाहीं है
तैसै मानै है । अमूर्त्तिक प्रदेशनिका पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणनिका
धारी अनादिनिधन वस्तु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गलद्रव्यनिका
पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकारि रहित जिनका नवीनसंयोग भया
ऐसैं शरीरादिक पुद्गल पर है इनिका संयोगरूप नानाप्रकार मनुष्य
तिर्यचादि पर्याय हो है, तिन पर्यायनिविषै अहंबुद्धि धारै है,
स्वपरका भेद नाहीं करि सकै है जो पर्याय पावै तिसहीकौ आप मानै
है, । बहुरि तिस पर्यायविषै ज्ञानादिक है ते तौ आपके गुण है अर
रागादिक है ते आपके कर्मनिमित्ततै उपाधिक भाव भए है अर वर्णा-
दिक है ते आपके गुण नाहीं है शरीरादिक पुद्गलके गुण है अर
शरीरादिकविषै वर्णादिकनिकी वा परमाणूनिकी नानाप्रकार पलटनि
हो हैं सो पुद्गलकी अवस्था है सो इन सबनिहीकौ आपनौ स्वरूप
जानै है स्वभाव परभावका विवेक नाहीं होय सकै है । बहुरि मनु-

ष्यादिक पर्यायनिविधै कुटुंब धनादिकका संबंध हो है ते प्रत्यक्ष आप-
 तै मित्र है अर ते अपनै आधीन होय नाहीं परणमै है तथापि
 तिनिविधै ममकार कौ है ए मेरे है वै काहू प्रकार भी अपने
 होते नाहीं यह ही अपनी मानितै अपने मानै है । बहुरि मनु-
 ष्यादि पर्यायनिविधै कदाचित् देवादिकका तत्त्वनिका अन्यथा
 स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तौ प्रतीति कौ है अर यथार्थ-
 स्वरूप जैसे है तैसे प्रतीति न कौ है । ऐसै दर्शनमोहके उदय-
 करि जीवकै अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव हो है - जहां तीव्र
 उदय होय है तहां सत्यश्रद्धानसे घना विपरीत श्रद्धान होय
 है जब मन्द उदय होय है, तब सत्यश्रद्धानतै थोरा विपरीत-
 श्रद्धान हो है । बहुरि चारित्रमोहके उदयतै इस जीवकै कपा-
 यभाव हो है तब यह देखता जानतासंता परपदार्थनिविधै
 इष्ट अनिष्टपनौ मानि क्रोधादिक कौ है । तहां क्रोधका उदय
 होतै पदार्थनिविधै अनिष्टपनौ वा ताका बुरा होना चाहै कोऊ
 मंदिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लगै तब फोरना तोरना इत्यादि
 रूपकरि वाका बुरा चाहै । बहुरि शत्रुआदि अचेतन सचेतन पदार्थ
 बुरा लगै तब वाकौ बध वंवादिकरि वा मारनेकरि दुःख उपजाय
 ताका बुरा चाहै । बहुरि आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ
 कोइ प्रकार परिणए आपकौ सो परिणमन बुरा लगै तब अन्यथा
 परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै याप्रकार क्रोधकरि
 बुरा चाहनेकी इच्छा तौ होय बुरा होना भवितव्य आधीन है ।
 बहुरि मानके उदय होतै पदार्थविधै अनिष्टपनौ मानि ताकी

नीचा किया चाहै आप ऊंचा भया चाहै मल धूलिआदि अचेतन पदार्थनिविषै घृणा वा निरादरादिककर तिनिकी हीनता आपकी उच्चता चाहै वहुनि पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिकौ नमावना अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनिकी हीनता आपकी उच्चता चाहै । वहुनि आप लोकविषै जैसे ऊंचा दीसै तैसे शृंगारादि करना वा धन खरचना इत्यादि रूपकरि ओरनिकौ हीन दिखाय आप ऊंचा होना चाहै । वहुनि अन्य कोई आपतैं ऊंचा कार्य करै ताका कोई उपायकरि नीचा दिखावै अर आप नीचा कार्य करै ताका उंचा दिखावै या प्रकार मानकणि अपनी महंतताकी इच्छा तौ होय महंतता होनी भवितव्य आधीन है । वहुनि मायाका उदय होतै कोई पदार्थकौ इष्ट मानि नानाप्रकार छलनिकरि ताकी सिद्धि किया चाहै रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थि अनेक छल करै ठिगनेके अर्थि अपनी अनेक अवस्था करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिरूप छलकरि अपना अभिप्राय सिद्ध किया चाहै या प्रकार मायाकरि इष्टसिद्धिके अर्थि छल तौ करै अर इष्टसिद्ध होना भवितव्य आधीन है वहुनि लोभका उदय होतै पदार्थनिकौ इष्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहै ब्रह्माभरण धनधान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय वहुनि स्त्री पुत्रादि सचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, वहुनि आपकै वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकै 'कोईपरिणमन होना इष्ट मानि तिनिनिकौ तिस परिणमनरूप परिणमाया चाहै याप्रकार लोभकरि

इष्टप्राप्तिकी इच्छा तौ होय अर इष्टप्राप्ति होनी भवितव्य आधीन है । ऐसै क्रोधादिकका उदयकरि आत्मा परिणमै है तहां एकएक कषाय च्यार च्यार प्रकार हैं अनंतानुबंधी १ अप्रत्याख्यानावरण २ प्रत्याख्यानावरण ३ संज्वलन ४ तहां जिनका उदयतैं आत्मकै सम्यक्त्व न होय स्वरूपाचरण चारित्र न होय सकै ते अनंतानुबंधीकषाय है । जिनका उदय होतैं देशचारित्र न होय तातैं किंचित् त्याग भी न होय सकै ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुरि जिनका उदय होतैं सकलचारित्र न होय तातैं सर्वका त्याग न होय सकै ते प्रत्याख्यानावरण कषाय है । बहुरि जिनका उदय होतैं सकलचारित्रकौ दोष ऊपज्या करै तातैं यथाख्यातचारित्र न होय सकै ते संज्वलन कषाय हैं । सो अनादि संसारअवस्थाविषै इनि च्यारचूं ही कषायनिका निरंतर उदय पाइए है । परम कृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहां भी अर शुक्ललेश्यारूप मंद कषाय होय तहां भी निरंतर च्यारचौहीका उदय रहै है । जातै तीव्रमंदकी अपेक्षा अनंतानुबंधी भेदआदि भेद नाहीं है सम्यक्त्वादि घातनेकी अपेक्षा ए भेद हैं इनिकी प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होतैं तीव्र क्रोधादिक हो हैं मंद अनुभाग उदय होतैं मंद उदय हो है । बहुरि मोक्षमार्ग भर इनि च्यारौविषै तीन दोय एरुका उदय हो है पीछै च्यारचौका अभाव हो है बहुरि क्रोधादि च्यारचौ कषायनिविषै एकैकाल एकहीका उदय हो है । इनि कषायनिकै परस्पर कारणकार्यपनौ है । क्रोधकरि मानादिक हो जाय मानकरि क्रोधादिक हो जाय तातैं काहूकाल भिन्नता

भासै काहूकाल न भासै है ऐस कषायरूप परिणमन जानना
 बहुरि चारित्रमोहहीके उदयतै नोकषाय होय है तहां हास्यका
 उदयकरि कहीं इष्टपनौ मानि प्रफुल्लित हो है हर्ष मानै है बहुरि
 रतिका उदयकरि काहूंकौ इष्ट मानि प्रीति कौर है तहां आसक्त हो ।
 है । बहुरि अरतिका उदयकरि काहूंकौ अनिष्ट मानि अप्रीति करै
 है तहां उद्वेगरूप हो है । बहुरि शोकका उदयकरि कहीं अनिष्ट
 पनौ मानि दिलगीर हो है विषाद मानै है । बहुरि भयका
 उदयकरि किसीकौ अनिष्ट मानि तिसतै डरै है वाका संयोग न
 चाहै है । बहुरि जुगुप्साका उदयकरि काहू पदार्थकौ अनिष्ट मानि
 ताकी घृणा करै है वाका वियोग चाहै है । ऐसै ए हास्यादिक
 छह जानने । बहुरि वेदके उदयतै याकै कामपरिणाम हो है तहां
 स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसौ रमनेकी इच्छा हो है पुरुषवेदके
 उदयकरि स्त्रीसौ रमनेकी इच्छा हो है नपुंसकवेदके उदयकरि
 युगपत् दोऊनिसौ रमनेकी इच्छा हो है ऐसै ए नव तौ नो कषाय
 है । क्रोधादिसारिखे बलवान ए नाहीं तातै इनिकौ ईषत्कषाय
 कहैं हैं । यहां नोशब्द ईषत्वाचक जानना । इनिका उदय तिनि
 क्रोधादिकनिकी साथि यथासंभव हो है । ऐसै मोहके उदयतै
 मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं सो एही संसारके मूल है । इनि—
 हीकरि वर्तमानकालविषै जीव दुखी है अर आगामी कर्मबंधनके
 भी कारन एही हैं । बहुरि इनिहीका नाम राग द्वेष मोह है ।
 तहां मिथ्यात्वका नाम मोह है जातैं तहां सावधानीका अभाव है ।
 बहुरि मायालोभकषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग

है। जाते तहां इष्टबुद्धिकरि अनुराग पाइए है। बहुरि क्रोधमान-
 कषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जाते
 तहां अनिष्टबुद्धिकरि द्वेष पाइए है। बहुरि सामान्यपनै सबहीका
 नाम मोह है। जाते इतिविषै सर्वत्र असावधानी पाइए है। बहुरि
 अंतरायके उदयतैं जीव चाहै सो न होय। दान दिया चाहै देय
 न सकै। वस्तुकी प्राप्ति चाहै सो न होय। भोग किया चाहै सो
 न होय। उपभोग किया चाहै सो न होय। अपनी ज्ञानादि
 शक्तिकौ प्रगट किया चाहै सो प्रगट न होय—ऐसैं अंतरायके
 उदयतैं चाहै सो होय नाहीं। बहुरि तिसहीका क्षयोपशमतैं
 किचिन्मात्र चाह्या भी हो है। चाहिये तौ बहुत है परंतु किंचिन्मात्र
 चाह्या हुआ होय है। बहुत दान देना चाहै है, परन्तु थोड़ा ही
 दान देय सकै है। बहुत लाभ चाहै है परन्तु थोड़ा ही लाभ हो
 है। ज्ञानादिक शक्ति प्रगट हो है तहां भी अनेक बाह्य कारन
 चाहिए। या प्रकार घातेकर्मनेके उदयतैं जीवके अवस्था हो
 है। बहुरि अधातिकर्मनिविषै वेदनीयके उदयकरि शरीरविषै बाह्य
 सुख दुःखका कारन निपजै है। शरीरविषै आगेग्यपनौ रोगीपनौ
 शक्तिवानपनौ दुर्बलपनौ इत्यादि अर क्षुधा तृषा रोग खेद
 पीड़ा इत्यादि सुख दुःखनिके कारन हो है। बहुरि बाह्यविषै
 सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्टस्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक
 असुहावना ऋतु पवनादिक वा अनिष्टस्त्री पुत्रादिक वा शत्रु
 दरिद्र बध बंधनादिक सुखदुःखके कारन हो है। ए बाह्यकारन
 कहे तिनविषै केई कारन तौ ऐसे है जिनिके निमित्तसौं शरीरकी

अवस्था ही सुखदुःखों के कारण हो है अरु वे ही सुख-दुःखों के कारण हो है । वहुतेरे कई कारण ऐसे हैं जे आतमी ही सुख-दुःखों के कारण हो है ऐसे कारणों का मिळना वेदनीयों के उदयतै हो है । तहां सातावेदनीयतै सुखके कारण हो है अरु असाता-वेदनीयतै दुःखके कारण मिलै । सो यहां ऐसा जानना—ए कारण ही तौ सुखदुःखों को उपजावे नहीं आत्मा मोहकर्मका उदयतै आप सुखदुःख मानै है तहां वेदनीयकर्मका उदयके अरु मोहकर्मका उदयके ऐसा ही संबंध है । जत्र सातावेदनीयका निपजाया बाह्य कारण मिलै तत्र तौ सुखमाननेरूप मोहकर्मका उदय होय अरु जत्र असातावेदनीयका निपजाया बाह्यकारण मिलै तत्र दुःखमानने-रूप मोहकर्मका उदय होय । वहुतेरे एक ही कारण काहूको सुखका काहूको दुःखका कारण हो है । जैसे काहूके सातावेदनीयका उदय होतै मिल्या जैसा वल्ल सुखका कारण हो है तैसा ही वल्ल काहूको असातावेदनीयका उदय होतै मिल्या सो दुःखका कारण हो है । ताते बाह्यवस्तु सुखदुःखका निमित्तमात्र ही है । सुख दुःख हो है सो मोहके निमित्ततै हो है । निर्मोही मुनिनिकै अनेक ऋद्धिआदि परिसहादि कारण मिलै तौ भी सुख दुःख न उपजै । मोही जीवके कारण मिले वा विनाकारण मिले भी अपने संकल्पहीतै सुखदुःख हुवा ही करै है । तहां भी तीव्रमोहीके जिस कारणों मिले तीव्र सुखदुःख होय तिसही कारणों मिले मंदमोहीके मंद सुखदुःख होय । तातै सुखदुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है । अन्यवस्तु हैं सो बलवान कारण नहीं ।

परंतु अन्यवस्तुके अर मोही-जीवके परिणामनिके निमित्तनैमित्त-
ककी मुख्यता पाइए है । ताकरि मोहीजीव अन्य वस्तुहीकों सुख-
दुःखका कारन मानै है । ऐसै वेदनीयकरि सुखदुःखका कारन
निपजै है बहुरि आयुकर्मके उदयकरि मनुष्यादिपर्यायनिकी स्थिति
रहै है । यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक रोगादिक कारन
मिलौ शरीरसौं संबंध न छूटै । बहुरि जब आयुका उदय न होय
तब अनेक उपाय किए भी शरीरसौं संबंध रहै नाहीं, तिसहीकाल
आत्मा अर शरीर जुदा होय । इस संसारविषै जन्म जीवन
मरनका कारन आयुकर्म ही है । जब नवीन आयुका उदय होय
तब नवीनपर्यायविषै जन्म हो है । बहुरि यावत् आयुका उदय
रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारनतैं जीवना हो है ।
बहुरि आयुका क्षय होय तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनैतैं मरण
हो है । सहज ही ऐसा आयुकर्मका निमित्त है और कोई
उपजावनहारा क्षपावनहारा रक्षाकरनहारा है नाहीं ऐसा निश्चय
करना । बहुरि जैसै नवीन वस्त्र पहरै कितेक काल पहरैं रहै
पीछै ताकौ छोड़ि अन्यवस्त्र पहरै तैसै जीव नवीन शरीर धरै
कितेक काल धरैं रहै पीछै ताकौ छोड़ि अन्य शरीर धरै है । तातैं
शरीरसंबंधअपेक्षा जन्मादिक हैं जीव जन्मादिरहित नित्य ही है ।
तथापि मोही जीवके अतीत अनागतका विचार नाहीं तातैं पर्याय-
पर्याय मात्र ही अपना अस्तित्व मानि पर्यायसंबंधी कार्यनिविषै ही
तत्पर होय रह्या है । ऐसै आयुकरि पर्यायकी स्थिति जाननी ।
बहुरि नामकर्मकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविषै प्राप्त हो है

तिस पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है । बहुरि तहां त्रस स्थावरादि विशेष निपजै हैं । बहुरि तहां ऐकेंद्रियादि जातिकौ धारै है । इस जातिकर्मका उदयकै अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमकै निमित्तनै-
 मित्तिकपना जानना जैसा क्षयोपशम होय तैसी जाति पावै । बहुरि शरीरका संबंध हो है तहां शरीरके परमाणू अर आत्माके प्रदेश-
 निका एक बंधान हो है अर संकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है । बहुरि नोकर्मरूप शरीरविषै अंगोपांगादिकका योग्य स्थान परिमाण लिए हो है । इसहीकरि स्पर्शन रसन आदि द्रव्यइंद्रिय निपजै है वा हृदयस्थानविषै आठ पांखड़ीका फूल्या-
 कमलकै आकार द्रव्यमन हो है । बहुरि तिस शरीरविषै आका-
 रादिकका विशेष होना अर वर्गादिकका विशेष होना अर स्थूल-
 सूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै है सो ए शरीररूप परणए परमाणु ऐसै परिणमैं हैं । बहुरि श्वासोच्छ्वास वा स्वर निपजै है सो ए भी पुद्गलके पिंड है अर शरीरकौ एक बंधानरूप हैं । इनविषै भी आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं । तहां श्वासोच्छ्वास तौ पवन है सो जैसै आहारकौ ग्रहै नीहारकौ निकासै तब ही जीवनौ होय तैसै बाह्यपवनकौ ग्रहै अर अभ्यंतरपवनकौ निकासै तब ही जीवितव्य रहै । तातै श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारन है । इस शरीरविषै जैसै हाड़ मांसादिक है तैसै ही पवन जानना । बहुरि जैसै हस्तादिकसौ कार्य करिए तैसै ही पवनतै कार्य करिए है । मुखमै ग्रास धरया ताकौ पवनतै निगलिए है मलादिक पवनतै ही बाहरि काडिए है तैसै ही अन्य जानना । बहुरि नाडी वा वायुरोग

वा बायगोला इत्यादि ए पवनरूप शरीरके अंग जानने । बहुरि स्वर है सो शब्द है, सो जैसे बीणाकी तांतिकूं हलाए भाषारूपहोने योग्य पुद्गलस्कंध हैं ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं तैसे तालवा होठ इत्यादि अंगनिकां हिलाएं भाषापर्याप्तिविषै ग्रहे पुद्गलस्कंध है ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै है । बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक हो है । इहां ऐसा जानना जैसे द्योयपुरुषनिकै इकदंडी बेड़ी है । तहां एक पुरुष गमनादि किया चाहै अर दूसरा भी गमनादि करै तौ गमनादि होय सकै । दोऊनिविषै एक बैठि रहै तौ गमनादि होय सकै नाहीं अर दोऊनिविषै एक बलबान होय तौ दूसरेकौ भी घीसि ले जाय तैसे आत्माकै अर शरीरादिकरूप पुद्गलकै एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान है तहां आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल तिस शक्तिकरि रहित हुवा हलनचलन न करै वा पुद्गलविषै शक्ति पइए है आत्माकी इच्छा न होय तौ हलनचलनादि न होय सकै । बहुरि इनिविषै पुद्गल बलवान होय हालै चालै तौ ताकी साथि विना इच्छा भी आत्मा आदि हालै चालै । ऐसे हलन चलनादि होय सकै । बहुरि याका अपजसआदि [१] बाह्य निमित्त बनै है । ऐसे ए कार्य निपजै है, तिनकरि मोहके अनुसार आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयतै स्वयमेव ऐसे नानाप्रकार रचना हो है और कोई करनहारा नाहीं है । बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहां है ही नाहीं । बहुरि गोत्रकर्मकरि ऊंचा नीचाकुलविषै उपजना हो है तहां अपना अधिकहीनपना प्राप्त हो है मोहके निमित्ततै तिनिकरि आत्मा

सुखी दुखी भी हो है । ऐसै अघातिकर्मनिका निमित्ततैं अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि संसारविषै घाति अघातिक कर्मनिका उदयकै अनुसार आत्माकै अगस्या हो है सो हे भग्य अपने अंत-रंगविषै विचारि देखि ऐसैं ही है कि नहिं सो ऐसा विचार किए ऐसा ही प्रतिभासे है । बहुरि जो ऐसै है तौ तू यह मानि मै अनादि संसाररोग पाइए है, ताके नाशका मोक्षौ उपाय करना । इस विचारतै तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसार अवस्थाका निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ २ ॥

दोहा

सो निजभाव सदा सुखद, अपनौं करो प्रकाश ॥

जो बहुविधि भवदुखनिहौ, करि है सत्तानाश ॥ १ ॥

अथ इस संसारअवस्थाविषै नानाप्रकार दुःख है तिनिका वर्णन करिए है—जातै जो संसारविषै भी सुख होय तौ संसारतै मुक्त होनेका उपाय काइकौं करिए । इस संसारविषै अनेक दुःख है, तिसहीतै संसारतै मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि जैसै वैद्य है सो रोगका निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीकौ संसाररोगका निश्चय कराय पीछै तिसका इलाज करनेकी रुचि करावै है तैसै यहां संसारका निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीकौ संसार रोगका निश्चय कराय अर तिनिका उपायकरनेकी रुचि कराइए है । जैसै रोगी रोगनै दुखी होय

रह्या है परंतु ताका मूलकारण जानै नाहीं सांचा उपाय जानै नाहीं
 अर दुःख भी सहा जाय नाहीं तब आपकों भासै सो ही उपाय करै
 तातै दुःख दूर होय नाहीं । तब तड़फि तड़फि परवशहुवा तिनि-
 दुःखनिकों सहै है । परंतु ताका मूल कारण जानै नाहीं । परयाकौ
 वैद्य दुःखका मूल कारण बतावै दुःखका स्वरूप बतावै याके किए
 उपायनिकौ झूठा दिखावै तब सांचा उपाय करनेकीरुचि होय, तैसे
 ही यह संसारी संसारमै दुःखी होय रह्या है, परंतु तिसका मूल
 कारण जानै नाहीं अरसांचा उपाय जानै नाहीं अर दुःख भी सहा
 जाय नाहीं तब आपको भासै सो ही उपाय करै है । तातै दुःख
 दूर होय नाहीं तब तड़फि तड़फि परवस हुआ दुःखनिकों सहै है । याकौ
 यहां दुःखका मूलकारण बताइए अर दुःखका स्वरूप बताइए अर ति-
 नि उपायनिकूं झूठे दिखाइए तौ सांचे उपाय करनेकी रुचि होय ता-
 तै यह वर्णन इहां करिये है । तहां सर्व दुःखनिका मूलकारण मि-
 थ्यादर्शन अज्ञान असंयम है । जो दर्शनमोहके उदयतै भया
 अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन ताकरि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रती-
 ति न होय सकै है अन्यथा प्रतीति हो है । बहुरि तिस मिथ्यादर्श-
 नहीके निमित्ततै क्षयोपशमरूपज्ञान है सो कुज्ञान हो रह्या है । ता-
 करि यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना न हो है अन्यथा जानना हो है । ब-
 हुरि चारित्रमोहके उदयतै भया कषायभाव ताका नाम असंयम है ताक-
 रि जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा नाही प्रवर्तै है अन्यथा प्रवर्तै है । ऐसै ये
 मिथ्यादर्शनादिक है तेई सर्व दुःखनिका मूलकारण है । कैसै सो
 दिखाइए है—मिथ्यादर्शनादिककरि जीवकै स्वपरविवेक नाही होय

सकै है एक आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनिका संयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै है तिस पर्यायहीकों आपो मानै है। बहुरि आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानना देखना हो है। अरकर्मउपाधितै भए क्रोधादिक-भाव तिनिरूप परिणाम पाइए हैं। बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगट है अर स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है। इन सवनिर्कौ अपना स्वरूप जानै है। तहां ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्ति इंद्रिय मनके द्वारा हो है तातै यह मानै है त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मन ए भेरे अंग है। इनिकरि मै देखों जानौ हौ ऐसी मानिने तैं इंद्रियनिविषै प्रीति पाइए है। बहुरि मोहके आवेशतै तिनि इंद्रियनिकै द्वारा विषय ग्रहणकरनेकी इच्छा हो है बहुरि तिनिविषै इनिका ग्रहण भए तिस इच्छाके मिटनेतै निराकुल हो है तव आनंद मानै है। जैसे कूकरा हाड़ चावै ताकरि अपना लोहू निकसै ताका स्वाद लेय ऐसे मानै यह हाड़का खाद है। तैसे यह जीव विषयनिकौ जानै ताकरि आपना ज्ञान प्रवर्तै ताका खाद लेय ऐसे मानै यह विषयका खाद है सो विषयमै तौ खाद है नाहीं, आप ही इच्छाकरी थी आप ही जानि आप ही आनंद मान्या। परंतु मै अनादि अनंत ज्ञानस्वरूप आत्मा हौ, ऐसा निःकेवल ज्ञानका तौ अनुभव है नाहीं। बहुरि मै नृत्य देख्या राग सुन्या फूल सूंघ्या पदार्थ स्पर्शा स्वाद जान्या मोकौ यह जानना इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभव है ताकरि विषयनिकरि ही प्रधानता भासे है

ऐसै इस जीवकै मोहके निमित्ततैं विषयनिकी इच्छा पाइए है सो इच्छा तो त्रिकावर्त्ती सर्वविषयनिके ग्रहण करनेकी है मैं सर्वकौं स्पर्शौं सर्वकौं स्वादौ सर्वकौं सूँघौ सर्वकौं देखौ सर्वकौं सुनौं सर्वकौं जानौं सो इच्छा तो इतनी है अर शक्ति इतनी ही है जो इंद्रिय निकै सन्मुख भया वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तिनिविषै काहूकौ किंचिन्मात्र ग्रहै वा स्मरणादिकतैं मनकरि किछू जानै सो भी बाह्य अनेक कारन मिले सिद्ध होय । तातैं इच्छा कबहूँ पूरन होय नाहीं । ऐसी इच्छा तौ केवलज्ञान भए संपूर्ण होय । क्षयो पशमरूप इंद्रियकरि तौ इच्छा पूर्ण होय नाहीं तातैं मोहके निमित्ततैं इंद्रियनिकै अपने अपने विषय ग्रहणकी निरंतर इच्छा रहिवो ही करै ताकरि आकुलित हुवा दुःखी हो रह्या है । ऐसा दुःखी हो रह्या है जो एक कोइ विषयका ग्रहणकै अर्थि अपना मरनको भी नाहीं गिनै है । जैसै हाथीकै कपटकी हथनीका शरीर स्पर्शनेकी अर मच्छकै बड़सीके लग्या मांस स्वादनेकी अर भ्रमरकै कमलसुगंध सूँघनेकी अर पतंगके दीपकका वर्ण देखनेकी अर हिरणकी राग सुननेकी इच्छा ऐसी हो है जो तत्काल मरन भासै तो भी मरनकौ गिनै नाहीं विषयनिका ग्रहण करै । जातैं मरण होनैतैं इंद्रियनिकरि विषयसेवनकी पीड़ा अधिक भासै है । इनि इंद्रियनिकी पीड़ाकरि सर्व जीव पीड़ितरूप निर्विचार होय जैसै कोऊ दुखी पर्वततैं गिरि पड़ै तैसै विषयनिविषै झंपापात ले हैं । नानाकष्टकरि धनकौ उपजावै ताकौ विषयके अर्थि खोवै । बहुरि विषयनिके अर्थि जहां मरन होता जानै तहां भी जाय

नरकादिकों कारन जे हिंसादिक कार्य तिनिकौ करै वा क्रोधादि कपायनिकौ उपजावै सो कहा करै इंद्रियनिकी पीड़ा सही न जाय तातै अन्य विचार किछु आवता नाहीं । इस पीड़ाहीकरि पीड़ित भये इंद्रादिक है ते भी विषयनिविषै अति आसक्त हो रहे है । जैसे स्वाजि रोगकरि पीड़ित हुवा पुरुष आसक्त होय खुजावै है पीड़ा न होय तौ काहेकौ खुजावै, तैसे इंद्रियरोगकरि पीड़ित भए इंद्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करै है । पीड़ा न होय तौ काहेकौ विषय सेवन करै ? ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमतै भया इंद्रियादिजनित ज्ञान है सो मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं इच्छासहित होय दुःखका कारन भया है । अव इस दुःख दूरि होनेका उपाय यह जीव कहा करै है सो कहिए है,—

इंद्रियनिकारि विषयनिका ग्रहण भए मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा जानि प्रथम तौ नानाप्रकार भोजनादिकनिकारि इंद्रियनिकौ प्रबल करै है अर ऐसे ही जानै है जो इंद्रिय प्रबल रहै मेरै विषय ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है । बहुरि तहां अनेक बाह्यकारन चाहिए है तिनिका निमित्त मिलावै है । बहुरि इंद्रिय है ते विषयकौ सन्मुख भए ग्रहै तातै अनेक बाह्य उपायकरि विषयनिका अर इंद्रियनिका संयोग मिलावै है नानाप्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा सुंदर आभूषणादिकका वा गायक वादित्रादिकका संयोग मिलावनेके अर्थ बहुत खेदाखिन्न हो है । बहुरि इन इंद्रियनिके सन्मुख विषय रहै तावत् तिस—विषयका किंचित्पष्ट जानपना रहै । पीछै मनद्वारै स्मरणमात्र रहता

जाय । कालव्यतीत होते स्मरण भी मंद होता जाय तातैं तिनि-
 विषयनिको अपने आधीन राखनेका उपाय करै । अर शीघ्र शीघ्र
 तिनिका ग्रहण किया करै बहुरि इंद्रियनिकै तौ एककालविषै एक
 विषयहीका ग्रहण होय अर यह बहुत बहुत ग्रहण किया चाहै,
 तातैं आखता^१ होय शीघ्र शीघ्र एक विषयकौ छोड़ि औरकौ ग्रहै ।
 बहुरि बाकौ छोड़ि औरकौ ग्रहै । ऐसैं हापटा मारै है । बहुरि जो
 उपाय याकौ भासै है सो करै है सो यह उपाय झूटा है । जातैं
 प्रथम तो इनि सबनिका ऐसै ही होना अपने आधीन नाहीं
 महाकठिन है । बहुरि कदाचित् उदयानुसारि ऐसै ही विधि मिलै
 तौ इंद्रियनिकौ प्रबल किए किछु विषयग्रहणकी शक्ति बधै नाहीं ।
 यह शक्ति तौ ज्ञानदर्शन बधै^२ बधै^३ । सो यह कर्मका क्षयोपशमकै
 आधीन है । किसीका शरीर पुष्ट है ताकैं ऐसी शक्ति घाटि देखिए
 है । काहूकै शरीर दुर्बल है ताकै अधिक देखिए है । तातैं
 भोजनादिककरि इंद्रिय पुष्ट किए किछु सिद्धि है नाहीं । कषायादि
 घटनेतै कर्मका क्षयोपशम भए ज्ञानदर्शन बधै तब विषयग्रहणकी
 शक्ति बधै है । बहुरि विषयनिका संयोग मिलवै सो बहुतकाल-
 ताई रहता नाहीं अथवा सर्व विषयनिका संयोगमिलताही नाहीं ।
 ताँनै यह आकुलता रहिबो ही करै । बहुरि तिनिविषयनिकौ अपने
 आधीन राखि शीघ्र शीघ्र ग्रहण करै सो वे आधीन रहते नाहीं ।
 वे तौ जुदे द्रव्य अपने आधीन परिणमै है, वा कर्मोदयके
 आधीन हैं । सो ऐसा कर्मका बंध यथायोग्य शुभभाव भए होय ।

^१ उतावला. ^२ बढ़नेपर. ^३ बढ़ै.

फिर पीछे उदय आवै सो प्रत्यक्ष देखिए है । अनेक उपाय करतैं भी कर्मका निमित्त बिना सामग्री मिलै नाहीं । वदुरि ऐक विषयकौ छोड़ि अन्यका ग्रहणकौ ऐसै हापटा मारै है । सो कहा सिद्ध हो है । जैसे मणकी भूखवालेकौ कण मिल्या तौ भूख कहा मिटे, तैसे सर्वका ग्रहणकी जाकै इच्छा ताकै एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसे मिटे इच्छा मिटे बिना सुख होता नाहीं । तातै यह उपाय झूठा है । कोऊ पूछै कि इस उपायतै केई जीव सुखी हो देखिए है सर्वथा झूठ कैसे कहो हो ताका समाधान,—

सुखीतौ न हो है भ्रमतै सुख मानै है । जो सुखी भया तौ अन्य विषयनिकी इच्छा कैसे रहैगी । जैसे रोग मिटे अन्य औषध काहेकौ चाहै तैसे दुःखमिटे अन्य विषयकौ काहेकौ चाहै । तातैं विषयका ग्रहणकरि इच्छा थँभि जाय तौ हम सुख मानै, सो तौ यावत् जो विषय ग्रहण न होय तावत् काल तौ तिसकी इच्छा रहै अर जिससमय ताका ग्रहण भया तिस ही समय अन्यविषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिए है तौ यह सुख मानना कैसे है जैसे कोऊ महा क्षुधावान् रंक ताकौ एक अन्नका कण मिल्या ताका भक्षणकरि चैन मानै तैसे यह महातृष्णावान् याकौ एक विषयका निमित्त मिल्याताका ग्रहणकरि सुख मानै है । परमार्थतै सुख है, नाहीं । कोऊकहै जैसे कणकणकरि अपनी भूख भेटै तैसे एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करै तौ दोष कहा । ताका समाधान, —

जो कण भेले हों तौ ऐसे ही मानै, परंतु जब दूसराकण मिलै

तब तिसकणका निर्गमन होय जाय तौ कैसैं भूख मिटै । तैसैं ही जाननेविषै विषयनिका ग्रहण भेलें होता जाय तौ इच्छा पूरन होय जाय परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करै तब पूर्वविषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाहीं, तौ कैसैं इच्छा पूरन होय ? इच्छा पूरन भये विना सुख कैसैं कहा जाय । बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्यादर्शनादिकका सद्भावपूर्वक करै है । तातैं आगामी अनेक दुखका कारन कर्म बंधै है । जातैं यह वर्तमानविषै सुख नाहीं आगामी सुखका कारन नाहीं तातै दुःख ही है । सोई प्रवचनसार—विषै कहा है,—

“सपरं बाधासहिदं बुच्छीणं बंधकारणं विसमं ।

जं इंदियहिं लद्धं तं सोखं दुखमेव वद्धाधा (?) ॥१॥

जो इंद्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है बाधासहित है विनाशीक है बंधका कारण है विषम है सो ऐसा सुख तैसा दुःख ही है । ऐसैं इस संसारीकरि किया उपाय झूठा जानना । तौ सांचा उपाय कहा ; जब इच्छा तौ दूर होय अर सर्व विषयनिका युगपत् ग्रहण रह्या करै तब यह दुःख मिटै । सो इच्छा तौ मोह गए मिटै और सबका युगपत्ग्रहण केवलज्ञान भर होइ । सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है सोई सांचा उपाय जानना । ऐसैं तौ मोहके निमित्ततै ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दुःख-दायक है ताका वर्णन किया । इहां कोऊ कहै, ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयतै जानना न भया ताकूं दुःखका कारण कहौ क्षयोपशमकौ काहेकौ कहौ । ताका समाधान,—

जो जानना न होना दुःखका कारन होय तौ पुद्गलकै भी दुःख ठहरै । तातैं दुःखका मूळकारण तो इच्छा है सो इच्छा क्षयोपशमहीतैं हो है, तातैं क्षयोपशमकौं दुःखका कारन कहा है परमार्थतैं क्षयोपशम भी दुःखका कारन नाही । जो मोहतैं विषयग्रहणकी इच्छा है सोई दुःखका कारन जानना । बहुरि मोहका उदय है सो दुःखरूप ही है । कैसैं सो कहिए है,—

प्रथम तौ दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसैं याकै श्रद्धान है' तैसैं तौ पदार्थ है नाही जैसै पदार्थ है तैसैं यह मानै नाही तातैं याकै आकुलता ही रहै । जैसै बाउलाकौं काढूनै वस्त्र पहराया । वह बाउला तिस वस्त्रकौं अपना अंग जानि आपकूं अर शरीरकौं एक मानै । वह वस्त्र पहरावनेवालैकै आधीन है, सो वह कबहू फारै, कबहू जोरै, कबहू खोंसै, कबहू नवा पहरावै इत्यादि चरित्र करै । यह बाउला तिसकौ अपने आधीन मानै बाकी पराधीन क्रिया होइ तातैं महाखेदखिन्न होय तैसै इस जीवकौं कर्मोदयनैं शरीरसंवंध कराया । यह जीव तिस शरीरकौ अपना अंग जानि आपकौं अर शरीरकौ एक मानै, सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कृप होय कबहू स्थूल होय कबहू नष्ट होय कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय । यह जीव तिसकौ आपके आधीन जानै बाकी पराधीन क्रिया होय तातैं महाखेदखिन्न हो है । बहुरि जैसै जहां बाउला तिष्ठै था तहां मनुष्य घोटक धनादिक कहींतै आनि उत्तरै यह बाउला तिनकौ अपने जानै । वे तौ उनहीके आधीन कोऊ आवै कोऊ जावै कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै । यह

बाउला तिनकौ अपने आधीन मानै उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होइ। तैसेँ यह जीव जहां पर्याय धरै तहां स्वयमेव पुत्र घोटक धनादिक कहींतै आनि प्राप्त भएँ, यह जीव तिनिकौँ अपने जानैँ सो वे तौ उनहीकै आधीन कोऊ आवै कोऊ जावै कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै। यह जीव तिनकौँ अपने आधीन मानै उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय इहां कोऊ कहै काहूकालविषै शरीरकी वा पुत्रादिकी इस जीवकै आधीन भी तौ क्रिया होती देखिए है तब तो सुखी हो है। ताका समाधान,—

शरीरादिककी भवितव्यकी अर जीवकी इच्छाकी विधि मिलै कोई एक प्रकार जैसेँ यह चाहै तैसेँ परिणमै ताँ काहू कालविषै बाहीका विचार होतै सुखकी सी आभासा होइ परंतु सर्व ही तौ सर्वप्रकार यह चाहै तैसेँ न परिणमै। ताँ अभिप्राय विषै तौ अनेक आकुलता सदाकाल रहबो ही करै। बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छानुसारि परिणमता देखिकारि यह जीव शरीर पुत्रादिकविषै अहंकार ममकार करै है। सो इस बुद्धिकारि तिनिके उपजावनेकी वा बधावनेकी वा रक्षा करनेकी चिंताकारि निरंतर व्याकुल रहै है। नानाप्रकार कष्ट सहकरि भी तिनिका भला चाहै है। बहुरि जो विषयनिकी इच्छा हो है कषाय हो है बाह्य सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपनौ मानै है उपाय अन्यथा करै है सांचा उपायकौँ न श्रद्धहै है अन्यथा कल्पना करै है सो इनि सबनिका मूलकारन एक मिथ्यादर्शन है। याका

नाश भए सबनिका नाश होइ जाय तातैं सब दुखनिका मूल यह मिथ्यादर्शन है । बहुरि इस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नाहीं करै है । अन्यथा श्रद्धानकौ सत्यश्रद्धान मानै उपाय काहेकौ करै । बहुरि संज्ञी पंचेंद्रिय कदाचित् तत्त्वनिश्चय करनेका उपाय विचारै । तहां अभाग्यतैं कुदेव कुगुरु कुशास्त्रका निमित्त बनै तौ अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होइ जाय । यह तौ जानै इनतैं मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय करैं जाकरि यह अचेत होय जाय । वस्तु-स्वरूपका विचार करनेका उद्यमी भया सो विपरीत विचारविषै दृढ होइ जाय । तब विषयकषायकी वासना बधनैतैं अधिक दुःखी होय । बहुरि कदाचित् सुदेव सुगुरु सुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तौ तहां तिनिका निश्चय उपदेशकों तौ श्रद्धेई नाहीं व्यवहारश्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी ही रहै । तहां मंदकषाय वा विषय इच्छा घटै तौ थोरा दुखी होय पीछै बहुरि जैसाका तैसा होइ जाय । ततैं यह संसारी उपाय करै सो भी झूठा ही होय । बहुरि इस संसारीकै एक यह उपाय है जो आपकै जैसा श्रद्धान है तैसैं पदार्थनिकौ परिणमाया चाहै सो वै परिणमै तौ याका सांचा श्रद्धान होइ जाय । परंतु अनादिनिव्रन वस्तु जुदे जुदे अपनी मर्यादा लिये परिणमै है । कोऊ कोऊक आधीन नाहीं । कोऊ किसीका परिणमाया परिणमै नाहीं । तिनिकौ परिणमाया चाहै सो उपाय नाहीं । यह तौ मिथ्यादर्शन ही है । तौ सांचा उपाय कहा है । जैसै पदार्थनिका स्वरूप है तैसै श्रद्धान होइ तौ सर्वदुःख दूर होनेका उपाय है । तैसै मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिकौ

अन्यथा मानै अन्यथा परिणमाया चाइ तौ आप ही दुखी हो हे ।
 बहुरि उनकौ यथार्थ मानना, अर ए परिणमाए अन्यथा परिणमैगे
 नाहीं, ऐसा मानना सो ही तिस दुःखके दूरि होनेका उपाय है ।
 भ्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूरि करना ही है । सो भ्रम दूरि होनैतै
 सम्यक्श्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना । बहुरि चारित्रमोहके
 उदयतै क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नोकषायरूप जीवके
 भाव हो हैं । तब यह जीव क्लेशवान होइ दुखी होता संता विह्वल
 होइ नाना कुकार्यनिविषै प्रवर्त्तै है । सोइ दिखाइए है— जब याकै
 क्रोधकषाय उपजै, तब अन्यका बुरा करनेकी इच्छा होइ । बहुरि
 ताकेअर्थि अनेक उपाय विचारै । मरमच्छेद गालीप्रदानादिरूप वचन
 बोलै । अपने अंगनिकरि वा शस्त्रपाषाणादिकरि घात करै । अनेक
 कष्ट सहनेकरि वा धनादि खर्चनेकरि वा मरणादिकरि अपना भी
 बुरा करि अन्यका बुरा करनेका उद्यम करै अथवा औरनिकरि
 बुरा होता जानै तौ औरनिकरि बुरा करावै । वाका स्वयमेव बुरा
 होय तौ अनुमोदना करै । वाका बुरा भए अपना किछु भी प्रयोजन
 सिद्धि न होय तौ भी वाका बुरा करै । बहुरि क्रोध होतैं कोई
 पूज्य वा इष्ट भी वीचि आवै तौ उनका भी बुरा कहै । मारने
 लगि जाय, किछु विचार रहता नाहीं । बहुरि अन्यका बुरा न होय
 तौ अपने अंतरंगविषै आप ही बहुत संतापवान होइ वा अपने ही
 अंगनिका घात करै वा विषादिकरि मरि जाय ऐसी अवस्था क्रोध
 होतै हो है । बहुरि जब याकै मानकषाय उपजै तब औरनिकौ
 नीचा वा आपकौ उंचा दिखावनेकी इच्छा होइ । बहुरि ताके

अर्थि अनेक उपाय विचारै अन्यही निंदा करै आपकी प्रशंसा करै । वा अनेक प्रकारकरि औरनिका महिमा मिटावै आपकी महिमा करै । महाकष्टकरि धनादिकका संग्रह किया ताकौ विवाहादि कार्यनिविषै खरचै वा देना करि भी खर्चै । मूए पीछै हमारा जस रहैगा ऐसा विचारि अपना मरन करिकैं भी अपनी महिमा बधावै । जो अपना सन्मानादि न करै ताकौ भयादिक दिखाय दुःख उपजाय अपना सन्मान करावै बहुरि मान होतैं कोई पूज्य बड़े होहौं तिनिका भी सन्मान न करै किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि अन्य नीचा आप ऊंचा न दीसै, तौ अपने अंतरंगविषै आप बहुत संतापवान् होय वा अपने अंगनिका घात करै वा विषादिकरि मरि जाय ऐसी अवस्था मान होतै हो है । बहुरि जब याकै मायाकपाय उपजै तब छलकरि कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होय । बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै, नानाप्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप शरीरकी अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिकौ अन्यथा दिग्वावै, बहुरि जिनविषै अपना मरन जानै ऐसे भी छल करै बहुरि कपट प्रगट भए अपना बहुत बुरा होइ मरनादिक होइ तिनिकौ भी न गिनै । बहुरि माया होतै कोई पूज्य वा इष्टका भी संबंध वनै तौ उनस्थौ भी छल करै, किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि छलकरि कार्यसिद्धि न होइ तौ आप-बहुत संतापवान् होय, अपने अंगनिका घात करै, वा विषादिकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था माया होतै हो है । बहुरि जब याकै लोभ कपाय उपजै तब इष्टपदार्थका लाभकी इच्छा होय

ताकै अर्थि अनेक उपाय विचारै । ताके साधनरूप वचन बोल शगीरकी अनेक चेष्टा करै । बहुत कष्ट सहै । सेवा करै विदेशगमन करै जाकरि मरन होता जानै सो भी कार्य करै । घना दुःख जिन-विषै उपजै ऐसा प्रारंभ करै । बहुरि लोभ होतैं पूज्य वा इष्टका भी कार्य होय तहां भी अग्ना प्रयोजन साधै किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि तिस इष्टवस्तुकी प्राप्ति भई है ताकी अनेकप्रकार रक्षा करै है । बहुरि इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होइ वा इष्टका वियोग होइ तौ आप बहुत संतापवान होइ अपने अंगनिका घात करै वा विषदिकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था लोभ होतैं हो है । ऐसैं विषायनिकरि पीड़ित हुवा इन अवस्थानिविषै प्रवर्तैं है । बहुरि इनि कषायनिकी साथि नोकषाय हो हैं । जहां जब हास्य कषाय होइ तब आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐता जानना जैसा बायवालेका हंसना नाना रोगकरि आप पीड़ित है, कोई कल्पनाकरि हंसने लगि जाय है । ऐसैं ही यह जीव अनेक पीड़ासहित है कोई झूठी कल्पनाकरि आपका सुहावताकार्य मानि हर्ष मानै है । परमार्थतैं दुखी ही है । सुखी तौ कषायरोग मिटैं होगा । बहुरि जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषै अतिआसक्त हो है । जैसै बिल्ली मूसाकौ पकरि आसक्त हो है । कोऊ मारै तौ भी न छोरै । सो इहां इष्टपना है । बहुरि वियोग होनेका अभिप्रायलिये आसक्तता हो है तातैं दुःख ही है । बहुरि जब अरति उपजै तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाय महा व्याकुल हो है । अनिष्टका संयोग भया सो आपकूं सुहावता नाहीं । सो यह

पीड़ा सही न जाय तातै ताका बियोग करनेको तड़फड़ै है सो यह दुःख ही है । बहुरि जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग वा अनिष्टका संयोग होतै अतिव्याकुल होइ संताप उपजावै रोवै पुकारै असावधान होइ जाय अपना अंगघात करै मरि जाय । किछु सिद्धि नाहीं तौ भी आप ही महादुःखी हो है । बहुरि जब भय उपजै है तब काहूको इष्टवियोग अनिष्टसंयोगका कारन जानि डरै अतिविह्वल होइ भागै वा छिपै वा सिथिल होइ जाइ कष्ट होनेके ठिकानै प्राप्त होइ वा मरि जाय सो यह दुःखरूप ही है । बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुको घृणा करै । ताका तौ संयोग भया आप घृणाकरि भाग्या चाहै खेदखिन्न होइ महादुःखकौ पावै है । बहुरि तीनों वेदनिकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्रीसहित रमनेकी अर स्त्रीवेदकरि पुरुषसहित रमनेकी अर नपुंसकवेदकरि दोऊनिस्स्यौ रमनेकी इच्छा हो है । तिसकरि अति व्याकुल हो है आताप उपजै है निर्लज्ज हो है धन खर्चै है । अपजसकौ न गिनै है । परंपरा दुःख होइ वा दंडाटिक होइ ताको न गिनै है । काम पीड़ातै बाउला हो है । मरि जाय है । सो रसग्रंथनिविषै कामकी दश दशा कही है । तहां बाउला होना मरन होना लिख्या है । वैद्यकशास्त्रनिमै ज्वरके भेदनिविषै कामज्वर मरनका कारन लिख्या है । प्रत्यक्ष कामकरि मरनपर्यंत होते देखिए है । कामांधकै किछु विचार रहता नाहीं । पिता, पुत्री वा मनुष्य तिर्यचणी इत्यादितै रमने लगि जायहै । ऐसी कामकी पीड़ा माहादुःख स्वरूप है । या प्रकार कषाय वा नोकषा

यत्निकरि-अवस्था हो है । इहां ऐसा विचार आवै है जो इनि अवस्थानिविषै न प्रवर्त्तै तौ क्रोधादिक पीड़ै अर इनि अवस्थानिविषै प्रवर्त्तै तौ मरनपर्यंत कष्ट होइ । तहां मरनपर्यंत कष्ट तौ कबूल करिए है, अर क्रोधादिककी पीड़ा सहनी कबूल न करिए है । तातै यह निश्चय भया जो मरनादिकतै भी कषायनिकी पीड़ा अधिक है । बहुरि जब याकै कषायका उदय होइ, तब कषाय किए विना रह्या जाता नाहीं । बाह्य कषायनिके कारन आय मिलै तौ उनकै आश्रय कषायकरै । न मिलै तौ आप कारन बनावै-। जैसे व्यापारादि कषायनिका कारन न होइ तौ जूआ खेलना वा अन्य क्रोधादिकके कारन अनेक ख्याल खेलना वा दुष्टकथा कहनी सुननी इत्यादिक कारन बनावै है । बहुरि काम क्रोधादि पीड़ै शरीरविषै तिनिरूप कार्य करनेकी शक्ति न होइ तौ औषधि बनावै अन्य अनेक उपाय करै । बहुरि कोइ कारन बनै नाहीं तौ अपने उपयोगविषै कषायनिकौ कारणभूत पदार्थनिका चिंतवनि— करि आप ही कषायरूप परिणमै । ऐसै यह जीव कषायभावनिकरि पीड़ित हुवा महान् दुःखी हो है । बहुरि जिस प्रयोजनकै लिये कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तौ यह मेरा दुख दूर होय अर मोक्ष सुख होइ । ऐसै विचारि तिस प्रयोजनकी सिद्धि होनैकै अर्थ अनेक उपाय करना सो तिस दुःख दूर होनेका उपाय मानै है । सो इहां कषायभावनिता जो दुःख हो है, सो तो सांचा ही है । प्रत्यक्ष आप ही दुखी हो है । बहुरि यह उपाय करै है सो झूटा है । काहेतै सो कहिए है—क्रोधविषै तौ

अन्यका बुरा करना, मानविषै औरनिकू नीचा करि आप ऊंचा होना, मायाविषै छलकरि कार्यसिद्धि करना, लोभविषै इष्टका पावना, हास्यविषै विकसित होनेका कारन बन्या रहना, रतिविषै इष्टसंयोगका बन्या रहना, अरतिविषै अनिष्टका दूरि होना, शोक-विषै शोकका कारन मिटना, भयविषै भयका मिटना, जुगुप्साविषै जुगुप्साका कारन दूरि होना, पुरुषवेदविषै स्त्रीस्यों रमना, स्त्रीवेद-विषै पुरुषस्यों रमना, नपुंसकवेदविषै दोऊनिस्स्यों रमना, ऐसै प्रयो-जन पाइए है । सो इनिकी सिद्धि होय तौ कषाय उपशमनेतैं दुःख दूरि होइ जाइ सुखी होइ परंतु इनिकी सिद्धि इनके किए उपायनिके आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है । जातै अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न हो है । बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है । जातै अनेक उपाय करना विचारै और एक भी उपाय न होता देखिए है । बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा ही होइ जैसा अपका प्रयोजन होइ तैसा ही उपाय होइ अर तातै कार्यकी सिद्धि भी होइ जाइ, तौ तिस कार्यसंबंधी कोई कषायका उपशम होइ परंतु तहां थंमाव होता नाहीं । यावत् कार्यसिद्ध न भया तावत् तौ तिसकार्यसंबंधी कषाय था । जिस समय कार्यसिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्यसंबंधी कषाय होइ जाय । एक समयमात्र भी निराकुल रहै नाहीं । जैसै कोऊ क्रोधकरि काहूका बुरा विचारै था वाका बुरा होय चुक्या, तब अन्यस्यों क्रोधकरि वाका बुरा चाहनै लग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै

था, घनी शक्ति भई तब बड़ेनिका बुरा चाहने लग्या । ऐसै ही मानमायालोभादिककरि जो कार्य विचारै था सो सिद्ध होइ चुक्या तब अन्यविषै मानादिक उपजाय तिसकी सिद्धि किया चाहै । थोरी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, घनी शक्ति भई तब बड़े कार्यकी सिद्धि करनेका अमिलाष भया । कषायनिविषै कार्यका प्रमाण होइ तौ तिसकार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय. सो प्रमाण है नाहीं । इच्छा बधती ही जाय । सोई आत्मानुशासनविषै कहा है—

“आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन्विश्वमणूपमम् ।

कस्मिन् किं क्रियदायाति वृथा यो विषयैषिता ॥ १ ॥”

याका अर्थ— आशारूपी खाड़ा प्राणी प्राणी प्रति पाइए है । अनंतानंत जीव हैं तिनि सबनिकै ही आशा पाइए है । बहुरि वह आशारूपी खाड़ा कैसा है, जिस एक ही खाड़ेविषै समस्तलोक अणुसमान है । अर लोक एक ही, सो अब इहां कौन कौनकै कहा कितना ^१वटवारै आवै । तुम्हारै यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है । इच्छा पूर्ण तौ होती ही नाहीं । तातै कोई कार्य-सिद्धि भए भी दुःख दूरि न होय अथवा कोई कषाय मिटै तिस ही समय अन्य कषाय होइ जाय । जैसै काहूकौ मारनेवाले बहुत होय जब कोई वाक्कू न मारै तब अन्य मारने लगि जाय । तैसै जीवकौ दुःख द्वावनेवाले अनेक कषाय हैं । जब क्रोध न होय, तब मानादिक होइ जाय । जब मान न होइ, तब क्रोधादिक होइ

जाय । ऐसै कपाय सद्भाव रखा ही करै । कोइ एक समय भी कपायरहित होय नाहीं । ताँत कोई कपायका कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर कैसेँ होइ । बहुरि याँकै अभिप्राय तौ सर्वकपायनिका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है । सो होइ तौ सुखी होइ । सो तो कदाचित् होइ सकै नाहीं । ताँत अभिप्रायविपै शास्वता दुःखी ही रहै है । ताँत कपायनिका प्रयोजनका साधि दुःख दूरि करि सुखी गया चाहै है, सो यह उपाय झूठा ही है । तौ साँचा उपाय कहा है ? सम्यग्दर्शनज्ञानतै यथावत् श्रद्धान वा जानना होइ, तब इष्ट अनिष्टबुद्धि मिटै । बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग हीन होइ ऐंभ होते कपायनिका अभाव होइ, तब तिनिकी पीड़ा दूरि होय तब प्रयोजन भी किञ्च रहै नाहीं निराकुल होनेतैं महामुखी होइ । ताँत सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख भेटनेका साचा उपाय है । बहुरि अंतरायका उदयतै जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्तिका उत्साह उपजै परंतु होइ सकै नाहीं । तब परम आकुलता होइ सो यह दुःखरूप है ही । याका उपाय यह करै है, जो विघ्नके बाह्य कारन सूझैं तिनिके दूरि करनेका उद्यम करै सो यह झूठा उपाय है । उपाय किये भी अंतरायका उदय होतै विघन होता देखिए है । अंत-रायका क्षयोपशम भए, बिना उपाय भी विघन न हो है । ताँत विघनका मूलकारन अंतराय है । बहुरि जैसे कूकराकै पुरुषकरि बाड़ी हुई लाठीकी लागी । वह कूकरा लाठीस्यौ वृथा ही द्वेष करै है । तैसे जीवके अंतरायकरि निमित्तभूत क्रिया बाह्य चेतन

अचेतन द्रव्यकरि विघन भया । यह जीव तिनि बाह्य द्रव्यनिस्थौ
 वृथा खेद करै है । अन्य द्रव्य याकै विघन किया चाहै अर याकै
 न होइ । बहुरि अन्य द्रव्य विघन किया न चाहै अर याकै होइ ।
 तातैं जानिए है अन्यद्रव्यका किछू वश नाही, तिनिस्थौ काहेको
 लरिये । तातैं यह उपाय झूठा है । तौ सांचा उपाय कहा है ?
 मिथ्यादर्शनादिकतैं इच्छाकरि उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शना-
 दिककरि दूरि होय अर सम्यग्दर्शनादिकहीकरि अंतरायका अनु-
 भाग घटै तब इच्छा तौ मिटि जाय शक्ति बधि जाय तब वह
 दुःख दूरि होइ निराकुलसुख उपजै । तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही
 सांचा उपाय है । बहुरि वेदनीयके उदयतैं दुखसुखके कारकन
 संयोग हो है । तहां केई तौ शरीरविषै ही अवस्था हो है । केई
 शरीरकी अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य संयोग हो है । केई बाह्य
 ही वस्तुनिका संयोग हो है । तहां असाताके उदयकरि शरीरविषै
 तौ क्षुधा तृषा उच्छ्वास पीड़ा रोग इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी
 अनिष्ट अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य अतिशीत उष्ण पवन बंधना
 दिकका संयोग हो है ॥ बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवर्णादिक
 सहित स्कंधनिका संयोग हो है । सो मोहकरि इनिविषै अनिष्ट-
 बुद्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही
 आवै जाकरि परिणामनिमै महाव्याकुल होइ इनिको दूर किया
 चाहै । यावत् ए दूरि न होय तावत् दुखी हो है सो इनिकौ
 होतै तौ सर्व ही दुख मानै है । बहुरि साताके उदयकरि शरीर-
 विषै आरोग्यवानपनौ बलवानपनौ इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी

इष्ट अवस्थाकों निमित्तभूत बाह्य खानपानादिक वा सुहावना पवना-
दिकका संयोग हो है । बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हस्ती
घोटक धन धान्य मंदिर वस्त्रादिकका संयोग हो है सो मोहकरि
इनिविषै इष्टबुद्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोहका
उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनिमै चैन मानै । इनिकी
रक्षा चाहै । यावत् रहै तावत् सुख मानै । सो यह सुख मानना
ऐसा है जैसै कोऊ घने रोगनिकारे बहुत पीड़ित होय रखा था
ताकै कोइ उपचारकरि कोइ एक रोगकी कितेक काठ किछू
उपशान्तता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आगकौ सुखी
कहै, परमार्थतैं सुख है नाहीं । बहुरि याकौ असाताका उदय होतै
जो होय ताकरि तौ दुख भासै है । तातै ताकै दूर करनेका
उपाय करै हैं । अर साताका उदय होतैं जो होइ ताकरि सुख भासै
है तातैं ताकौ होनेका उपाय करै है । सो यह उपाय झूठा है ।
प्रथम तौ याका उपाय याकै आधीन नाहीं वेदनीयकर्मका उदयकै
आधीन है । असाताके भेटनैके अर्थ साताकी प्राप्तिके अर्थ तौ
सर्वहीनै यत्न रहै परंतु काहूके थोरा यत्न किए भी वा न
किए भी सिद्ध होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किए भी सिद्धि
न होइ तातै जानिए है वाका उपाय याकै आधीन नाहीं । बहुरि
कदाचित् उपाय भी करै अर तैसा ही उदय आवै तौ थोरे काल
किंचित् काहूप्रकारकी असाताका कारन मिटै अर साताका कारण
होइ तहां भी मोहके सद्भावतै तिनिकौ भोगनेकी इच्छाकरि
आकुलित होइ । एक भोग्यवस्तुकौ भोगनेकी इच्छा होइ, वह

यावत् न मिले तावत् तौ वाकी इच्छाकरि आकुल होइ । अर वह मिला अर उसही समय अन्यकौ भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुल होइ । जैसे काहूकौ स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी वाका अस्वाद जिस समय भया तिस ही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है । अथवा एक ही वस्तुकौ पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ वह यावत् न मिले तावत् वाकी आकुलता रहै । अर वह भोग भया अर उस ही समय अन्यप्रकार भोगनेकी इच्छा होइ । जैसे स्त्रीको देख्या चाहै था जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रमनेकी इच्छा हो है । बहुरि ऐसैं भोग भोगतैं भी तिनिक्के अन्य उपाय करनेकी आकुलता हो है तौ तिनिक्को छोरि अन्य उपाय करनेकौ लगै है । तहां अनेक प्रकार आकुलता हो है । देखो एक धनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करतै बहुरि वाकी रक्षा करनेमें सावधानी करतै केती आकुलता हो है । बहुरि क्षुधा तृषा शीत उष्ण मल श्लेष्मादि असाताका उदय आया ही करै ताका निराकरणकरि सुख मानै सो काहेक सुख है । यह तौ रोगका प्रतीकार है । यावत् क्षुधादिक रहै तावत् तिनिक्का मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होइ, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी आकुलता होइ । बहुरि क्षुधादिक होइ तब उनकी आकुलता होइ आवै । ऐसै याकै उपाय करतैं कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहां भी आकुलता रह्या ही करै तातैं दुःख ही रहै है । बहुरि ऐसै भी रहना तौ होता नाहीं आपकौ उपाय करतैं करतैं ही कोई

असाताका उदय ऐसा आवे ताका किछ् उपाय बनि सकै नाहीं । अर ताकी पीड़ा बहुत होय सही जाय नाहीं । तब ताकी आकुलताकरि विह्वल होइ जाइ तहां महादुखी होय । सो इस संसारमें साताका उदय तौ कोइ पुण्यका उदयकरि काहूकै कदाचित् ही पाइए है घणे जीवनिक्कै बहुत काल असाताहीका उदय रहै है । तातैं उपाय करै सो झूटा है । अथवा बाह्य सामग्रीतैं सुख दुख मानिए है सो ही भ्रम है । सुख दुःख तौ साता असाताका उदय होतैं मोहका निमित्ततैं हो है । सो प्रत्यक्ष देखिये है । लक्षधनका धनीकै सहस्रधनका व्यय भया तब वह तौ दुखी हो है अर शत धनका धनीकै सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है । बाह्य सामग्री तौ वाकै यातैं निन्याणवै गुणी है । अथवा लक्षधनका धनीकै अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुखी है अर शत धनका धनीकै संतोष है तो वह सुखी है । बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ सुख मानै है कोऊ दुख मानै है । जैसे काहूकौ मोटा वस्त्रका मिलना दुखकारी होइ काहूकौ सुखकारी होइ । बहुरि शरीरविषै क्षुधा आदि पीड़ा वा बाह्य इष्टका वियोग अनिष्टका संयोग भए काहूकै बहुत दुख होइ काहूकै थोरा होइ काहूकै न होइ । तातैं सामग्रीकै आधीन सुख दुख नाहीं । साता असाताका उदय होतैं मोहपरिणामनके निमित्ततैं ही सुखदुख मानिए है । इहां प्रश्न — जो बाह्य सामग्रीकी तौ तुम कहौ हो, तैसे हो है परंतु शरीरविषै तौ पीड़ा भए दुखी ही होइ अर पीड़ा न भए सुखी होइ सो यह तौ शरीरअवस्थादिकै आधीन सुख दुख भासै है । ताका समाधान,—

आत्माका तौ ज्ञान इन्द्रियाधीन है। अर इन्द्रिय शरीरका अंग है। सो यामैं जो अवस्था वीतै ताका जाननैरूप ज्ञान परिणमैं ताकी साथि ही मोहभाव होइ। ताकरि शरीर अवस्थाकरि सुख-दुख विशेष जानिए है। बहुरि पुत्राधनादिकस्यौ अधिक मोह होइ तौ अपना शरीरका कष्ट सदै ताका थोरा दुख मानै उनकौ दुःख भए वा संयोग मिटै बहुत दुःख मानै। अर मुनि है सो शरीरका पीड़ा होतै भी किंछ दुख मानते नाहीं। तातै सुख दुख मानना तौ मोहहीकै आधीन है। मोहकै अर वेदनीयकै निमित्तनैमित्तिक संबंध है, तातै साता असाताका उदयतै सुख दुखका होना भासै है बहुरि मुख्यपनै केतीक सामग्री साताके उदयतै हो है केतीक असाताका उदयतै हो है तातैं सांमग्रीनिकरि सुख दुख भासै है। परंतु निर्द्वार किए मोहहीतै सुख दुखका मानना हो है औरनिकरि सुख दुख होनेका नियम नाहीं। केवलीकै साता असाताका भी उदय है अर सुख दुखकौ कारण सामग्रीका भी संयोग है। परंतु मोहका अभावतै किंचिन्मात्र भी सुख दुख होता नाहीं। तातैं सुख दुख मोहजनित ही मानना। तातै तू सामग्रीके दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुःख भेद्या चाहै सुखी भया चाहै सो यह उपाय झूटा है, तौ सांचा उपाय कहा है? सम्यग्दर्शनादिकतै भ्रम दूर होय तब सामग्रीतै सुख दुख भासै नाहीं अपने परिणामहीतै भासै बहुरि यथार्थ विचारका अभ्यासकरि अपने परिणाम जैसै सामग्रीके निमित्ततै सुखी दुखी न होइ तैसै साधन करै। बहुरि सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतै मोह मंद होयजाय

तब ऐसी दशा होइ जाय जो अनेक कारण मिलौ आपकौ सुख--
 दुख होइ नहीं । जब एक शांतदशाखरूप निराकुल होइ सांचा
 सुखकौ अनुभवै तब सर्व दुख मिटै सुखी होइ । यह सांचा उपाय
 है । बहुरि आयुर्कर्मके निमित्ततै पर्यायका धारना सो जीवितव्य है
 पर्याय छूटना सो मरन है । बहुरि यह जीव मिथ्यादर्शनादिकतै
 पर्यायहीकौ आपो अनुभवै है । तातै जीवितव्य रहै अपना अस्तित्व
 मानै है । मरन भये अपना अभाव होना मानै है इसही कारण-
 तै सदाकाल याकै मरनका भय रहै है । तिस भयकरि सदा आकु-
 लता रहै है । जिनिकौ मरनका कारन जानै तिनिस्यौ बहुत डरै ।
 कदाचित् उनका संयोग वणै तौ महाबिह्वल होइ जाय ऐसै महा
 दुखी रहै है । ताका उपाय यह करै है जो मरनके कारननिकौ
 दूर राखै है वा उनस्यौ आप भागै है । बहुरि औषधादिकका
 साधन करै है गढ़ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करै है ।
 सो यह उपाय झूठा है जातै आयु पूर्ण भए तौ अनेक उपाय करै
 है अनेक सहाई होंय तौ भी मरन होइ ही होइ । एक समयमात्र
 भी न जीवै । अर यावत् आयु पूर्ण न होइ तावत् अनेक कारन
 मिलौ सर्वथा मरन न होइ तातै उपाय किए मरन मिटता नहीं ।
 बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ । तातै मरन भी होइ ही
 होइ । याका उपाय करना झूठा ही है । तौ सांचा उपाय कहा है ?
 सम्यग्दर्शनादिकतै पर्यायविषै अहंबुद्धि छूटै अनादिनिधन आप
 चैतन्यद्रव्य है तिसविषै अहंबुद्धि आवै । पर्यायकौ स्वांग समान
 जानै तब मरनका भय रहै नहीं । बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहीतै

सिद्धपद पावै तब मरनका अभाव ही होइ। तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही सांचा उपाय है।

बहुरि नामकर्मके उदयतै गति जाति शरीरादिक निपजै है तिनिविषै पुण्यके उदयतै जे हो है ते तौ सुखके कारन हो है। पापके उदयतै हो हैं ते दुखके कारण हो है। सो इहां सुख मानना भ्रम है। बहुरि यह दुखके कारन मिटावनेका सुखके कारन होनेका उपाय करै सो झूठा है। सांचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक हैं सो जैसै वेदनीयका कथन करतै निरूपण किया तैसैं ही इहां भी जानना। वेदनीय अर नामकै सुख दुखका कारन—पनाकी समानतातै निरूपणकी समानता जाननी। बहुरि गोत्र कर्मके उदयतै नीच ऊंचकुलविषै उपजै है। तहां ऊंच कुलविषै उपजैं आपकौं ऊंचा मानै है अर नीच कुलविषै उपजैं आपकौं नीचा मानै है। सो कुल पलटनेका उपाय तौ याकूं भासै नाहीं। तातै जैसा कुल पाया तैसा ही कुलविषै आपो मानै है। सो कुल अपेक्षा आपकौं ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। ऊंचा कुलका कोइ निम्न कार्य करै तौ वह नीचा होइ जाय। अर नीचा कुलविषै कोइ श्लाघ्य कार्य करै तौ वह ऊंचा होइ जाय। लोभादिकतै नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लगि जाय। बहुरि कुल कितेक काल रहै? पर्याय छूटै कुलकी पलटनि होइ जाय। तातैं ऊंचा नीचा कुलकरि आपकूं ऊंचा नीचा मानैं। ऊंचाकुलवालाकौ नीचा होनेके भयका अर नीचाकुलवालाकौं पाएहुए नीचपनैका दुख ही है। तो याका सांचा उपाय कहा है ?

सो-कहिए है । सम्यग्दर्शनादिकतैं ऊंच नीच कुलविषै हर्ष विषाद न मानै । बहुरि तिनिहीतैं जाकी बहुरि पलटनि न होय-ऐसा सर्वतैं ऊंचा सिद्ध पद पावै तत्र सर्व दुख मिटै सुखी होइ तातैं सम्यग्दर्शनही दुख भेटनैका अर सुखकरनेका सांचा उपाय है । या प्रकार कर्मके उदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं संसारविषै दुख ही दुख पाइए है ताका वर्नन किया । अब इस दुःखकौ पर्याय अपेक्षाकरि वर्नन करिए है —

इस संसारविषै बहुत काल तौ एकेन्द्रिय पर्यायहीविषै वीतै है । तातैं अनादिहीतैं तौ नित्यनिगोदविषै रहना, बहुरि तहांतैं निकसना ऐसा जैसे भारभूनतै चणाका उछटि जाना सो तहांतैं निकसि अन्य पर्याय धरै तौ त्रसविषै तौ बहुत थोरे ही काल रहै । एकेंद्रीहीविषै बहुत काल व्यतीत करै है । तहां इतरनिगोदविषै बहुत रहना होइ । अर कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु प्रत्येक वनस्पतीविषै रहना होय । नित्यनिगोदतैं निकसे पीछै त्रसविषै तौ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दोहजार सागर ही है । एकेन्द्रियविषै उत्कृष्ट रहनेका काल त्रसंख्यात पुद्गलपरावर्तन मात्र है अर पुद्गलपरावर्तन काल ऐसा है जाके अनंतवाँ भागविषै भी अनंते सागर हो हैं । तातैं इस संसारीकै मुख्यपनैं एकेन्द्रिय पर्यायविषै ही काल व्यतीत हो है । तहां एकेन्द्रियकै ज्ञानदर्शनकी शक्तितौ किंचिन्मात्र ही रहै है । एक स्पर्शन इंद्रियके निमित्ततैं भया मतिज्ञान अर ताके निमित्ततैं भया श्रुतज्ञान अर स्पर्शनइंद्रियजनित अचक्षुदर्शन जिनकर शीत उष्णादिकको

किंचित् जानै देखै है । ज्ञानावरण दर्शनावरणके तीव्र उदयकरि यातैं अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है । अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातैं महा दुःखी है । बहुरि दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्या-दर्शन हो है तातैं पर्यायहीकौ आपो श्रद्धा है । अन्यविचार करनेकी शक्ति ही नाही । बहुरि चारित्र मोहके उदयतैं तीव्र क्रोधादि कषायरूप परिणमै हैं जातैं उनकै केवली भगवानने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेश्या ही कही हैं । सो ए तीव्र कषाय होतैं ही हो हैं सो कषाय तौ बहुत अर शक्ति सर्वप्रकारकरि महा हीन तातैं बहुत दुःखी होय रहे हैं । किछ् उपाय कर सकते नाही । इहां जोऊ कहै—ज्ञान तौ किंचित् मात्र ही रह्या है वै कहा कषाय करै ? ताका समाधान—

जो ऐसा तौ नियम है नाही जेता ज्ञान होइ तेता ही कषाय होय । ज्ञान तौ क्षयोपशम जेता होय तेता हो है । सो जैसैं कोऊ आंधा बहरा पुरुषकै ज्ञान थोरा होतै भी बहुत कषाय होते देखिए है तैसैं एकेन्द्रियकै ज्ञान थोरा होतै भी बहुत कषायका होना माना है । बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायकै अनुसार किछ् उपाय करैं सो वै शक्तिहीन हैं तातैं उपाय करि सकते नाही तातैं उनकी कषाय प्रगट नाही हो है । जैसैं कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताकै कोई कारणतैं तीव्र कषाय होइ परंतु किछ् करि सकै नाही । तातैं वाका कषाय बाह्य प्रगट नाही होय यूँ ही अतिदुःखी होइ । तैसैं एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं । तिनिकै कोई कारणतैं कषाय हो है परंतु किछ् कर सकते

नाहीं तातैं उनका कषाय बाह्य प्रगट नाहीं हो है वै ही आप दुखी हो हैं । बहुरि ऐसा जानना जहां कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन होय तहां घना दुख हो है बहुरि जैसै कषाय घटता जाय शक्ति वधती जाय तैसें दुःख घटता हो है । सो एकेंद्रियनिकै कषाय बहुत अर शक्ति हीन तातैं एकेंद्रिय जीव महा दुखी हैं । उनके दुख वै ही भोगवै है । अर केवली जानै हैं । जैसै सन्निपातीका ज्ञान घटि जाय अर बाह्य शक्तिके धीनपनैनें अपना दुख प्रगट भी न करि सकै परंतु वह महादुखी है, तैसें एकेंद्रियका ज्ञान थोरा है अर बाह्य शक्तिहीनपनातैं अपना दुखकौ प्रगट भी न करि सकै है परंतु महदुखी है । बहुरि अंतरायके तीव्र उदयकरि चाह्या होता नाहीं । तातैं भी दुखी ही है । बहुरि अघातिकर्मनिविषै विशेषगनै पापप्रकृतिका उदय है तहां असातावेदनीयका उदय होतैं तिसके निमित्ततैं महादुखी हो है । पवनतैं टूटै है । बहुरि वनस्पती है सो शीत उष्णकरि सूकि जाय है, जल न मिळै सूकि जाय है, अगनिकरि बलै है ताकौ कोऊ छेदै है भेदै है मसलै है खाय है तोरै है इत्यादि अवस्था हो है । ऐसै ही यथासंभव पृथ्वी आदिविषै अवस्था हो है । तिनि अवस्थाकौ होतैं वै महादुःखी हो है जैसै मनुष्यकै शरीरविषै ऐसी अवस्था भए दुःख हो है तैसें ही उनके हो है । जातैं इनिका जानपना स्पर्शन इंद्रियतै होइ सो वाकै स्पर्शन इंद्रिय है ही, ताकरि उनकौ ज्ञान मोहके वशतैं महाव्याकुल हो है । परंतु भागनैकी वा लरनैकी वा पुकारनैकी शक्ति नाहीं तातैं अज्ञानीलोक उनके दुखकौ जानते नाहीं । बहुरि

कदाचित् किञ्चित् साताका उदय होइ सो वह बलवान् होता नहीं ।
 बहुरि आयुर्मर्तैँ इनि एकेंद्रिय जीवनिविषै जे अपर्याप्त हैं तिनिकै
 तौ पर्यायकी स्थिति उश्वासके अठारहवै भाग मात्र ही है । अर
 पर्याप्तनिकी अंतर्मुहूर्त आदि कितेकवर्ष पर्यंत है । सो आयु थोरा
 तातैं जन्ममरण हुवा ही करै ताकरि दुखी है । बहुरि नामकर्म
 विषै तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिनिका ही उदय विशेषपनै पाइए
 है । कोई ही पुण्यप्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नहीं
 तातैं तिनिकरि भी मोहके वशतैं दुखी हो है । बहुरि गोत्रकर्म-
 विषै नीच गोत्रहीका उदय है ताकरि महंतता होय नहीं । तातैं
 भी दुखी ही है । ऐसैं एकेंद्रिय जीव महादुःखी है अर इस संसार-
 विषै जैसैं पाषाण आधारविषै तौ बहुत काल रहै है निराधार
 आकाशविषै तौ कदाचित् किञ्चितमात्रकाल रहै है, तैसैं जीव एकें-
 द्रिय पर्यायविषै बहुतकाल रहै है अन्य पर्यायविषै तौ कदाचित्
 किञ्चिन्मात्र काल रहै है । तातैं यह जीव संसारविषै महादुखी है ।
 बहुरि वैन्द्रिय तेन्द्रिय चौइन्द्रिय असंज्ञिपंचेंद्रिय पर्यायनिकौ जीव
 धरै तहां भी एकेंद्रियवत् दुख जानना । विशेष इतना—इहां क्रमते
 एक एक इंद्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछु शक्तिकी अधिकता
 भई है बहुरि बोलने चालनेकी शक्ती भई है । तहां भी जे
 अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भी हीनशक्तीके धारक हैं छोटे जीव हैं
 तिनिकी शक्ती प्रगट होती नहीं । बहुरि केई पर्याप्त बहुत
 शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनिकी शक्ती प्रगट हो है । तातैं
 ते जीव विषयनिका उपाय करै हैं दुख दूरि होनैका उपाय करै है

क्रोधादिककरि काटना मारना लरना छलकरना अन्नादिक संग्रह करना भागना इत्यादि कार्य करै हैं । दुखकरि तड़फड़ाट करना पुकारना इत्यादि क्रिया करै हैं । तातै तिनिका दुख किछु प्रगट भी हो है । सो लट कीड़ी आदि जीवनिक्कै शीत उष्ण छेदन भेदनादिकतै वा भूख तृप्ता आदितै परम दुख देखिए है । जो प्रत्यक्ष दीसै ताका विचार करि लैना इहां विशेष कहा लिखै । ऐसै बे-इन्द्रियादिक जीव भी महादुखी ही जानने ।

बहुरि संज्ञीपंचेद्रियनिविधै नारकी जीव है ते तौं सर्व प्रकार घने दुखी है । ज्ञानादिक शक्ति किछू है परंतु विषयनिकी इच्छा बहुत अर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिलै तातै तिस शक्तिके होनैकरि भी घने दुखी है बहुरि क्रोधादि कषायका अति तीव्रपना पाइए है । जातै उनकै कृष्णादि अशुभ लक्ष्या ही है । तहां क्रोधमानकरि परस्पर दुख देनेका निरंतर कार्य पाइए है । जो परस्पर मित्रता करै तौ यह दुख मिटि जाय अर अन्यकौं दुख दिए किछू उनका कार्य भी होता नाहीं परंतु क्रोधमानका अति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुख देनेहीकी बुद्धि रहै । विक्रियाकरि अन्यकौं दुखदायक शरीरके अंग बनावै वा शस्त्रादि वनावै तिनिकरि अन्यकौं आप पीड़ै अर आपकौं कोइ अन्य पीड़ै । कदाचित् कषाय उपशांत होय नाहीं । बहुरि माया लोभकी भी अति तीव्रता है परंतु कोई इष्टसामग्री तहां दीखै नाहीं । तातै तिनि कषायनिका कार्य प्रगट करि सकते नाहीं । तिनिकरि अंतरंगविषै महादुखी है । बहुरि कदाचित् किंचित् कोई

अयोजन पाइ तिनि का भी कार्य हो है । बहुरि हास्य रति कषाय है परंतु बाह्यनिमित्त नाहीं तातै प्रगट होते नाही कदाचित् किंचित् किंचित् किसी कारणतै हो है । बहुरि अति शोक भय जुगुप्सा इनिके बाह्य कारण बनि रहे है तातै ए कषाय प्रगट तीव्र होइ है । बहुरि वेदनिविषै नपुंसक वेद है । सो इच्छा तौ बहुत और स्त्री पुरुषस्यौ रमनेका निमित्त नाही तातै महापीडित हैं । ऐसै कषायनिकरि अति दुखी हैं । बहुरि वेदनीयविषै असाताहीका उदय हैं ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त है । शरीरविष कोठ कास स्वासादि अनेक रोग युगपत् पाइए है अर क्षुधा तृषा ऐसी है जो सर्वका भक्षण पान किया चाहै है । अर तहांकी माटीका भोजन मिलै है सो माटी भी ऐसी है जो इहां आवै तौ ताकी दुर्गन्धतै केई कोशानिके मनुष्य मरि जाएं । अर शीत उष्ण तहां ऐसा है जो लक्षयोजनका लोहका गोल्य होइ सो भी तिनि करि भस्म होइ जाय । कहीं शीत है कहीं उष्ण है । बहुरि पृथिवी तहां शस्त्रनिताँ भी महातीक्ष्ण कंटकनिकरि सहित है । बहुरि तिस पृथिवीविषै वन है सो शस्त्रकी धार समान पत्रादि सहित है । नदी है सो ताका स्पर्श भए शरीर खंड खंड होइ जाय ऐसे जल सहित है । पवन ऐसा प्रचंड है जाकरि शरीर दुग्ध दुधा जाय है । बहुरि नारकी नारकीकौ अनेक प्रकार पीड़ै घाणीमे पेलै खंड खंड करै हांडीमें रांधै कोरडा मारै तप्त लोहा दिक्का स्पर्श करावै । इत्यादि वेदना उपजावै । तीसरी पृथिवी प्रियत असुरकुमार देव जाएं ते आप पीड़ा दें वा परस्पर लरावै ।

ऐसी वेदना होतैं शरीर छूटै नहीं पारावत् खंड खंड होई जाई
 तौ भी मिलि जाय । ऐसी महा पीड़ा है । बहुरि साताका, निमित्त
 तौ किछु है नहीं । कोई अंश कदाचित् कोईकै अपनी मानितै
 कोई कारण अपेक्षा साताका उदय है सो बलवान् नहीं । बहुरि
 आयु तहां बहुत, जघन्य दशहजार वर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर । इतने
 काल ऐसे दुख तहां सहनै होंय । बहुरि नामकर्मकी सर्वपापप्रकृति-
 निहीका उदय है एक भी पुन्यप्रकृतिका उदय नहीं तिनिकरि
 महादुखी है बहुरि गोत्रविषै नीच गोत्रहीका उदय है ताकरि महं-
 तता न होई तातैं दुखी ही है । ऐसै नरकगतिविषै महादुख जाननै ।
 बहुरि तिर्यचगतिविषै बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं तिनिका
 तौ उश्वासकै अठारवै भाग मात्र आयु है । बहुरि केई पर्याप्त भी
 छोटे जीव है । सो इनिकी शक्ति प्रगट भासै नहीं । तिनिकै
 दुख ऐकेंद्रियवत् जानना । ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष
 जानना । बहुरि बडे पर्याप्त जीव केई सम्मूर्छन है । केई गर्भज
 है । तिनिविषै ज्ञानादिक प्रगट हो है । सो विषयनिकी इच्छाकरि
 आकुलित है । बहुतकौ तौ इष्टविषयकी प्राप्ति नहीं है काहूकौ
 कदाचित् किंचित् हो है । बहुरि मिथ्यात्व भावकरि अतत्त्व
 श्रद्धानी होय रहे हैं । बहुरि कषाय मुख्यपनै तीव्र ही पाइए है ।
 क्रोध मानकरि परस्पर लरै है भक्षण करै हैं दुख दे हैं माया लोभ-
 करि छल करै हैं वस्तुमौ चाहै हैं हास्यादिककरि तिनिकषायनिका
 कार्यनिविषै प्रवर्तैं हैं । बहुरि काहूकै कदाचित् मंदकषाय हो
 है परंतु थोरे जीवनिकै हो है तातैं मुख्यता नहीं । बहुरि

वेदनीयविषै मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन बहुत भारवहन शीत सुष्ण अंगभंगादि अवस्था हो है ताकरि दुखी होते प्रत्यक्ष देखिए है । तातैं बहुत न कह्या है । काहूकै कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है परंतु थोरे जीवनि कै हो है । मुख्यता नाहीं । बहुरि आयु अंत-मूर्ध्वर्त आदि कोटिवर्ष पर्यंत है । तहां घने जीव स्तोक आयुके धारक हो है, तातैं जन्म मरनका दुःख पावै है । बहुरि भोगभूमि यांकी बड़ी आयु है । अर उनकै साताका भी उदय है सो वै जीव थोरे है । बहुरि नामकर्मकी मुख्यपनै तौ तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिनिका ही उदय है । काहूकै कदाचित् केइ पुण्यप्रकृतिनिका भी उदय हो है परंतु थोरे जीवनि कै थोरा हो है मुख्यता नाहीं । बहुरि गोत्रविषै नीचगोत्रहीका उदय है तातैं हीन होय रहे हैं । ऐसै तिर्यचगतिविषै महादुःख जाननै । बहुरि मनुष्य-गतिविषै असंख्याते जीव तौ लब्धिअपर्याप्त है ते सम्पूर्ण ही है । तिनिकी तौ आयु उश्वासके अठरावै भागमात्र है । बहुरि कोई जीव गर्भमै आय थोरै ही कालमै मरन पावै है । तिनिकी तौ शक्ति प्रगट भासै नाहीं है । तिनिकै दुख एकेंद्रियवत् जनना विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमै रहना पीछै बाह्य निकसना हो है । सो तिनिका । दुखका वर्णन कर्मअपेक्षा पूर्वे वर्णन किया है तैसै जानना वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनिकै संभवै है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसै जानना । विशेष यह है इहां कोई शक्तिविशेष पाइए

हैं वा राजादिकानिके विशेष साताका उदय है वा क्षत्रियादिकानिके
 उच्चगोत्रका भी उदय हो है । बहुरि धन कुटुंबादिकका निमित्त
 विशेष पाइए है इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ-आदि
 अवस्थाके दुख प्रत्यक्ष भासै है जैसे विष्टाविषै लट् उपजै-तैसे
 गर्भमें शुक्र शोणितका बिंदुकों अपना शरीररूपकरि जीव उपजै ।
 पीछे तहां क्रमै जनादिककी वा शरीरकी वृद्धि होई । गर्भका
 दुख बहुत हैं संकोचरूप अधोमुखपना क्षुधातृषादिसहित तहां
 काल पूरण करै बहुरि बाह्य विकसै तब बाल्यअवस्थामें महा-
 दुख हो हैं कोउ कहै बाल्यअवस्थामें दुख थोरा है, सो नहीं
 है शक्ति थोरी है तातै व्यक्त न होय सकै है पीछे व्यापारादि
 बा विषयइच्छाआदि करि दुखनिकी प्रगटता हो है इष्ट अनिष्ट-
 जनित आकुलता रहबो ही करै पीछे बृद्ध होई तब शक्तिहीन
 होई जाइ । तब परमदुखी हो है । सो ए दुख प्रत्यक्ष होते
 देखिए है । हम बहुत कहा कहै । प्रत्यक्ष जाकै न भासै सो कदा-
 कैसै सुनै । काहूकै कदाचित् किंचित् साताका उदय हो है सो
 आकुलतामय है । अर तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग प्राप्ति बिना-होय
 नाहीं । ऐसैं मनुष्य पर्यायविषै दुख ही हैं । एक मनुष्य पर्यायविषै
 कोई अपना भला होनेका उपाय करै तौ होय सकै है । जैसे
 कांणा साठाकी जड़ वा बाँड़े तौ चूसने योग्य ही नाहीं । अर
 वीचिकी पेली कांणी सो भी चूसी जाय नाहीं कोई खादका

लोभी वाकू विगारौ तौ विगारौ । अर जो वाकौ वोइ दे तौ वाके बहुत सांठे होंइ तिनिका स्वाद बहुत मीठा आवै । तैसे मनुष्य—पर्यायका बालवृद्धपना तौ सुख भोगने योग्य नहीं । अर बीचिकी अवस्था सो रोग क्लेशादिकरि युक्त तहां सुख होइ सकै नहीं । कोई विषयसुखका लोभी याकौ विगारौ तौ विगारो । अर जो याकौ धर्मसाधनविषै लगावै तौ बहुत ऊंचे पदकौ पावै । तहां सुख बहुत मिराकुल पाइए । तातैं इहां अपना हित साधना, सुख-होनैका भ्रमकरि वृथा न खोवना । बहुरि देवपर्यायविषै ज्ञानादिककी शक्ति किछू औरनितैं विशेष है । मिथ्यात्वकरि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे हैं । बहुरि तिनिकै कषाय किछू मंद हैं । तहां भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्कनिकै कषाय बहुत मंद नहीं अर उपयोग तिनिका चंचल बहुत अर किछू शक्ति भी है सो कषायनिकै कार्यनिविषै प्रवर्तै है । कुतहल विषयादि कार्यनिविषै लगि रहे हैं । सो तिस आकुलताकरि दुःखी ही हैं । बहुरि वैमानिकनिकै ऊपरिऊपरि विशेष मंदकषाय है अर शक्ति विशेष है तातैं आकुलता घटनैतैं दुःख भी घटता है । इहां देवनिकै क्रोधमान कषाय है परंतु कारन थोरा है । तातैं तिनिके कार्यकी गौणता है । काहूका बुरा करना काहूका हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवनिकै तौ कौतहलादिकरि हो है । अर उत्कृष्ट देवनिकै थोरा हो है मुख्यता नहीं । बहुरि माया लोभ कषायनिके कारण पाइए हैं । तातैं तिनिके कार्यकी मुख्यताहैं । तातैं छल करना विषय—सामग्रीकी चाहिकरनी इत्यादि कार्य विशेष हो है । सो भी

ऊंचे ऊंचे देवनिके धाटि है । बहुरि हांस्य रति कषायके कारन घने पाइए है । तातै इनिके कार्यनिकी मुख्यता है । बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनिके कारन थोरे है तातैं इनिके कार्यनिकी गौणता हैं । बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रमनेका भी निमित्त है सो कामसेवन करें हैं । ए भी कषाय ऊपर ऊपरि मंद हैं । अहमिंद्रनिके वेदनिकी मंदताकरि कामसेवनका अभाव है । ऐसैं देवनिके कषायभाव हैं सो कषायहीतैं दुःख है । अर इनिके कषाय जेता थोरा है तितना दुख भी थोरा है तातै और निकी अपेक्षा इनिकौ सुखी कहिए है । परमर्थतै कषाय भा जीवै है ताकरि दुखी ही हैं । बहुरि वेदनीयविषै साताका उदय बहुत है । तहां भवनत्रिके थोरा है वैमानिकनिके ऊपरि ऊपरिवि विशेष है । इष्ट शरीरकी अवस्था स्त्रीमंदिरादि सामग्रीका संयोग पाइए है । बहुरि कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय-कोई कारणकरि हो-है । तहां निकृष्टदेवनिके किछू प्रगट भी है । अर उत्कृष्ट देवनिके विशेष प्रगट नाहीं है । बहुरि आयु बड़ी है । जघन्य दशहजारवर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर है यातै अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग पाए बिना होता नाहीं । सो इतना काल विषयसुखमें मगन रहै हैं । बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्व पुण्यप्रकृतिनिहीका उदय है । तातै सुखका कारन है । अर गोत्र-विषै उच्चगोत्रहीका उदय है तातै महंतपदकौ प्राप्त है ऐसैं इनिके पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है । अर

कषायनिकरि इच्छा पाइए है । तातैं तिनिके भोगवनेविषै आसक्त होइ रहे हैं । परंतु इच्छा अधिक ही रहै है तातैं सुखी होते नाहीं । ऊंचे देवनिकै उत्कृष्ट पुण्यका उदय है कषाय बहुत मंद है तथापि तिनिके भी इच्छाका अभाव होता नाहीं तातैं परमार्थतैं दुखी ही हैं । ऐसै सर्वत्र संसारविषै दुख ही दुख पाइए है । ऐसैं पर्यायअपेक्षा दुख वर्नन किया, अब इस सर्व दुखका सामान्य-स्वरूप कहिए है—दुखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होतैं हो है । सोई संसाररीकै इच्छा अनेक प्रकार पाइए है । एक तौ इच्छा विषयग्रहणकी है सो देख्या जान्या चाहै । जैसैं वर्ण देखनेकी राग सुननेकी अव्यक्तकौ जानने इत्यादिकी इच्छा हो हैं सो तहां अन्य किछू पीड़ा नाहीं । परंतु यावत् देखै जानै नाहीं तावत् महाव्याकुल होइ । इस इच्छाका नाम विषय है । बहुरि एक इच्छा कषायभावनिके अनुसारि कार्य करनेकी है सो कार्य किया चाहै । जैसैं बुरा करनेकी हीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो है । सो इहां भी अन्य कोई पीड़ा नाहीं । परंतु यावत् वह कार्य न होइ तावत् महा व्याकुल होय । इस इच्छाका नाम कषाय है । बहुरि एक इच्छा पापके उदयतैं शरीरविषै वा बाह्य अनिष्ट कारण मिलै तब उनके दूर करनेकी हो हैं । जैसैं रोग पीड़ा क्षुधा आदिका संयोग भए उनके दूर करनेकी इच्छा हो है सो इहां यह ही पीड़ा मानै है । यावत् वह दूर न होइ तावत् महाव्याकुलता रहै । इस इच्छाका नाम पापका उदय है । ऐसैं इनि तीनप्रकारकी इच्छा होतैं सर्व ही दुख मानै हैं सो दुख ही है । बहुरि एक

इच्छा बाह्य निमित्ततै वनै है सो इनि तीनप्रकार इच्छानिके अनुसारि प्रवर्त्तनेकी इच्छा हो है । सो तीन प्रकार इच्छा—निविषै एक एक प्रकारकी इच्छा अनेक प्रकार है । तहां केई प्रकारकी इच्छा पूरन करनेका कारन पुण्यउदयतै मिलै । तिनिका साधन युगपत् होइ सकै नाहीं । तातै एककौ छोड़ि अन्यकौ लागै आगैं भी वाकौ छोड़ि अन्यकौ लागै । जैसे काहूकै अनेक सामग्री मिली है । वह काहूकौ देखै है वाकौ छोड़ि राग सुनै है वाकौ छोड़ि काहूका बुरा करने लागि जाय वाकौ छोड़ि भोजन करै है अथवा देखनेविषै ही एककौ देखि अन्यकौ देखै है । ऐसै ही अनेक कार्यानिक्की प्रवृत्तिविषै इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है । याकौ जगत सुख मानै है सो सुख है नाहीं दुख ही है । काहेतै—प्रथम तौ सर्वप्रकार इच्छा पूरन होनेके कारन काहूकै भी न वनै अर केई प्रकार इच्छा पूरन करनेके कारन वनै तौ युगपत् तिनिका साधन न होइ । सो एकका साधन जावत् न होइ तावत् वाकी आकुलता रहै वाका साधन भए उसही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब वाकी आकुलता हो है । एक समय भी निराकुल न रहै तातै दुखी ही है । अथवा तीनप्रकारके इच्छारोग मिटावनेका किंचित् उपाय करै है तातै किंचित् दुख घाटि हो है सर्व दुखका तौ नाश न होइ तातै दुख ही है । ऐसै संसरी जीवनिकै सर्व प्रकार दुख ही है । बहुरि इहां इतना जानना, —तीनप्रकार इच्छानिकरि सर्व जगत पीडित है अर चौथी इच्छा है सो पुण्यका उदय आए होइ

सो पुण्यका बंध धर्मानुरागनै होई अर धर्मानुरागविषै जीव थोरा लागै । जीव तौ बहुत पापक्रियानिविषै ही-प्रवर्तै है । तातैं चौथी इच्छा कोई जीवकै कदाचित् कालविषै हो है । बहुरि इतना जानना,—जो समान इच्छावान् जीवनि की अपेक्षा तौ चौथी इच्छा-वालाकै किञ्चु तीनप्रकार इच्छाके घटनैतैं सुख कहिए है । बहुरि चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतैं भी दुखी ही है । काहूकै बहुत विभूति है अर वाकै इच्छा बहुत है तौ वह बहुत आकुलतावान् है । अर वाकै थोरी विभूति है अर वाकै इच्छा थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान् हैं । अथवा कोऊकै अनिष्ट सामग्री मिली है वाकै उसके दूर करनेकी इच्छा थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान् है । बहुरि काहूकै इष्ट सामग्री मिली है परंतु ताकै उनके भोगवनेकी वा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तौ वह जीव घना आकुलतावान् है । तातैं सुखी दुखी होना इच्छाके अनुसार जानना बाह्य कारनकै आधीन नाहीं है । नारकी दुखी अर देव सुखी कहिए है सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिए है । जातैं नारकीनेकै तीव्रकषायतैं इच्छा बहुत है । देवनि कैं मंद कषायतैं इच्छा थोरी है । बहुरि मनुष्य तिर्यच भी सुखी दुखी इच्छाहीकी अपेक्षा जानना । तीव्रकषायतैं जाकै इच्छा बहुत ताकौ दुखी कहिए है । मंदकषायतैं जाकै इच्छा थोरी ताकौ सुखी कहिए है । परमार्थतैं दुख ही घना वा थोरा, सुख नाहीं है । देवादिकनौ भी सुखी मानै हैं सो भ्रम ही है । उनकै चौथी इच्छाकी मुख्यता है तातैं आकुलित हैं । या

प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असंमयतै हो है । बहुरि इच्छा है सो आकुलतामय है अर आकुलता है सो दुख है । ऐसैं सर्व संसारी जीव नानाप्रकारके दुखनिकरि पीड़ित ही होइ रहे हैं । अब जिन जीवनिंका दुखनिंते छूटना होय सो इच्छा दूरि करनेका उपाय करो । बहुरि इच्छा दूरि तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असंज-मका अभाव होइ अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय । तातैं इस ही कार्यका उद्यम करना योग्य है । ऐसा साधन करतै जेती जेती इच्छा मिटै तेता ही दुख दूरि होता जाय । बहुरि जब मोहके सर्वथा अभावतै सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दुख मिटै सांचा सुख प्रगटे । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायका अभाव होइ तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञान दर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होइ अनंतज्ञानदर्शनवीर्यकी प्राप्ति होइ । बहुरि केतेक काल पीछै अघाति कर्मनिका भी अभाव होइ तब इच्छाके बाह्य कारन तिनिका भी अभाव होइ । सो मोह गए पीछै एकै काल किरू इच्छा उपजावनेका समर्थ थे नाहीं मोह होतै कारण थे तातैं कारन कहे हैं सो इनिका भी अभाव भया । तब सिद्धपदका प्राप्त हो है । तहां दुखका वा दुखके कारननिका सर्वथा अभाव होनेतै सदाकाल अनौपम्य अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंदसहित अनंतकाल विराजमान रहै हैं । सोई दिखाइए है— ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होतैं वा उदय होतैं मोहकरि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता था सो अब मोहका अभावतै इच्छाका भी अभाव भया । तातैं

दुखका अभाव भया है । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय होनैतै सर्व इंद्रियनिकौं सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया तातैं दुखका कारन भी दूरि भया है सोई दिखाइए है—जैसैं नेत्रकरि एक विषयकौं देख्या चाहै था अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णनिकौं युगपत् देखै है । कोऊ विना देख्या रह्या नाहीं जाके देखनेकी इच्छा उपजै । ऐसैं ही स्पर्शनादिककरि एक एक विषयकौं ग्रह्या चाहै था अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनिकौं युगपत् ग्रहै है कोऊ विना ग्रह्या रह्या नाहीं जाके ग्रहणकी इच्छा उपजै । इहां कोऊ कहै शरीरादिक विनाग्रहण कैसैं होइ ? ताका समाधान—

इंद्रियज्ञान होतैं तौ द्रव्यइंद्रियादिविना ग्रहण न होता था । अब ऐसा स्वभाव प्रगट भया जो विना ही इंद्रिय ग्रहण हो है । इहां कोऊ कहै जैसैं मनकरि स्पर्शादिककौं जानिए है तैसैं जानना होता होगा त्वचा जीभ आदिकरि ग्रहण हो है तैसैं न होता होगा । सो ऐसैं नाहीं है । मनकरि तौ स्मरणादि होतैं अस्पष्ट जानना किछू हो है । इहां तौ स्पर्शरसादिककौं जैसैं त्वचा जीभ इत्यादिकरि स्पर्श स्वाद सूँघ देखै सुनै जैसा स्पष्ट जानना हो है तिसतैं भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना तिनिकै हो है । विशेष इतना भया है—वहां इंद्रियविषयका संयोग होतैं ही जानना होता था इहां दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है । सो यह शक्तिकी महिमा है । बहुरि मनकरि किछू अतीत अनागतकौं अव्यक्तकौं जान्या चाहै था अब सर्व ही अनादितैं अनंतकालपर्यंत जे सर्व

पदार्थनिके द्रव्यक्षेत्र काल भाव तिनिकौं युगपत् जानै है कोऊ बिना जान्या रखा नाही जाके जाननेकी इच्छा उपजै । ऐसै इन दुख और दुखनिके कारण तिनिका अभाव जानना । बहुरि मोहके उदयतैं मिथ्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनिका सर्वथा अभाव भया तातै दुखका अभाव भया । बहुरि इनिके कारणनिका अभाव भया तातै दुखके कारणका भी अभाव भया । सो कारणका अभाव दिखाइए है—

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासैं अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसें होइ । कोऊ अनिष्ट रखा नाही निंदक स्वयमेव अनिष्ट पावै ही हैं आप क्रोध कौनसों करै ? सिद्धनितैं ऊंचा कोई है नाही । इंद्रादिक आपहीतैं नमै है इष्ट पावैं है कौनस्यों मान करै ? सर्व भवितव्य भास गया कार्य रखा नाही काहूस्यो प्रयोजन रखा नाही काहेका लोभ करै ? कोऊ अन्य इष्ट रखा नाही । कौन कारनतैं हास्य होइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीतिरूपन योग्य है नाही । इहां कड़ा रति करै ? कोऊ दुखदायक संयोग रखा नाही, कहां अरति करै ? कोऊ इष्टअनिष्ट संयोगवियोग होता नाही, काहेकौं शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करनेवाला कारन रखा नाही, कौनका भय करै ? सर्व वस्तु अपने स्वभाव लिए भासै आपकौ अनिष्ट नाही कहां जुगुप्सा करै ? कामपीड़ा दूर होनैतैं स्त्रीपुरुष उभयस्यै रमनेका किछू प्रयोजन रखा नाही, काहेकौं पुरुष स्त्री नपुंसक-वेद रूप भाव होइ ? ऐसै मोह उपजनैका कारणनिका अभाव जानना । बहुरि अंतरायके उदयतैं शक्ति हीनपनाकरि पूरव

न होती थी । अब ताका अभाव भया तातैं दुखका अभाव भया । बहुरि अनंत शक्ति प्रगट भई तातैं दुःखके कारणका भी अभाव भया । इहां कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग करते नाहीं इनकी शक्ति कैसे प्रगट भई । ताका समाधान,—

ए कार्य रोगके उपचार थे । जब रोग ही नाहीं तब उपचार काहेकौ करै । तातैं इनकार्यनिका सद्भाव तौ नाहीं । अर इनिका रोकनहारे कर्मका अभाव भया तातैं शक्ति प्रगटी कहिए है । जैसे कोऊ नाहीं गमन किया चाहै ताकौ काहनै रोक्या था तब दुखी था । जब वाकै रोकना दूरि भया अर जिह कार्यकै आर्थि गया चाहे था सो कार्य न रह्या तब गमन भी न किया । तब वाकै गमन न करतै भी शक्ति प्रगटी कहिए । तैसे ही इहां जानना । बहुरि ज्ञानादिका शक्तिरूप अनंतवीर्य प्रगट उनकै पाइए है । बहुरि अधाति कर्मनिविषै मोहतै पापप्रकृतिनिका उदय होतै दुख मानै था । पुण्यप्रकृतिनिका उदयकौ सुख मानै था । परमार्थतै आकुल—ताकरि सर्व दुख ही था । अब मोहके नाशतैं सर्व आकुलता दूरि होनेतै सर्व दुःखका नाश भया । बहुरि जिन कारननिकारि दुख मानै था ते तौ कारन सर्व नष्ट भये । अर जिनिकारि किंचित् दुख दूरि होनेतैं सुख मानै था सो अब मूलहीमैं दुख रह्या नाहीं । तातैं तिनि दुखके उपचारनिका किलू प्रयोजन रह्या नाहीं जो तिनिकारि कार्यकी सिद्धि किया चाहे । ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होइ रही है । इसहीका विशेष दिखाइए है—वेदनीयविषै असा—ताके उदयतैं दुखके कारन शरीरविषै रोग क्षुधादिक होते थे ।

अब शरीर ही नहीं तब कहां होय । अर शरीरकी अनिष्ट अवस्थाकों कारण आतापादिक थे सो अब शरीर बिना कौनकों कारण होय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बनै था सो अब इनिकै अनिष्ट रखा नहीं । ऐसैं दुखका कारणका तौ अभाव भया । बहुरि साताके उदयतै किंचित दुख मेटनेके कारण औषधि भोजनादिक थे तिनिका प्रयोजन रखा नहीं । अर इष्ट कार्य पराधीन रखा नहीं तातै बाह्य भी मित्रादिकों इष्ट माननेका प्रयोजन रखा नहीं । इनिकरि दुख मेट्या चाहै था वा इष्ट किया चाहै था सो अब संपूर्ण दुख नष्ट भया अर संपूर्ण इष्ट पाया । बहुरि आयुके निमित्ततै मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख मानै था सो अविनाशी पद पाया तातै दुखका कारण रखा नहीं । बहुरि द्रव्य प्राणनिकौ धरै कितेक काल जीवै मरनेतै सुख मानै था तहां भी नरकपर्यायविषै दुःखकी विशेषताकरि तहां जीवना न चाहै था सो अब इस सिद्धपर्यायविषै द्रव्यप्राणबिना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जीवै है । अर तहां दुखका लवलेश भी न रखा है । बहुरि नामकर्मतै अशुभ गति जाति आदि होतैं दुःख मानै था सो अब तिनि सवनिका अभाव भया, दुख कहांतै होय ? अर शुभगति जाति आदि होतैं किंचित् दुख दूरि होनेतैं सुख मानै था, सो अब तिनि बिना ही सर्व दुखका नाश अर सर्वसुखका प्रकाश पाइए है । तातैं तिनिका भी किछू प्रयोजन रखा नहीं । बहुरि गोत्रके निमित्ततैं नीचकुल पाए दुःख मानै था सो ताका अभाव होनेतैं दुखका कारण रखा नहीं । बहुरि उच्च-

कुल पाए सुख मानै था सो अब उच्चकुल विना ही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदकौ प्राप्त है । या प्रकार सिद्धनिकै सर्व कर्मके नाश होनेतैं सर्व दुखका नाश भया है । दुखका तौ लक्षण आकुलता है सो आकुलता तब ही हो है जब इच्छा होइ । सो इच्छाका वा इच्छाके कारणनिका सर्वथा अभाव भया तातैं निराकुल होय सर्व दुखरहित अनंत सुखकौ अनुभवै है । जातैं निराकुलपना ही सुखका लक्षण है । संसारविषै भी कोऊ प्रकार निराकुल होइ तब ही सुख मानिए है । जहां सर्वथा निराकुल भया तहां सुख संपूरन कैसें न मानिए? याप्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनतैं सिद्धपद पाए सर्व दुखका अभाव हो है । सर्व सुख प्रगट हो है ।

अब इहां उपदेश दीजिए है । — हे भव्य हे भाई जो तोकूं संसारके दुख दिखाए ते तुझविषै बीतैं हैं कि नाहीं सो विचारि । अर तू उपाय करै है ते झूठे दिखाए सो ऐसैं ही है कि नाहीं सो विचारि । अर सिद्धपद पाए सुख होइ कि नाहीं सो विचारि । जो तेरै प्रतीति जैसे कहिए हैं तैसें ही आवै है तौ तूं संसारतैं छूटि सिद्धपद पावनेका हम उपाय कहै है सो करि । विलंब मति करै । इह उपाय किया तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसारदुखका वा मोक्षसुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्मपूर्ण भया ॥३॥

दोहा ।

इस भवके सब दुखानिके, कारन मिथ्याभाव ।

तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्षउपाव ॥ १ ॥

अब इहां संसार दुखानिके बीजभूत मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र है तिनिका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए है । जैसे वैद्य है सो रोगके कारननिका विशेष कहै तौ रोगी कुपथ्य सेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसे इहां संसारके कारननिका विशेष निरूपण करिए है । जातैं संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै तब संसाररहित होय तातै मिथ्यादर्शनादिकनिका विशेष कहिए है,—

यह जीव अनादितैं कर्मसंबंधसहित है । याकै दर्शनमोहके उदयतैं भया जो अतत्त्वश्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जातैं तद्भाव जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है ताका जो भाव स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । अर तत्त्व नाहीं ताका नाम अतत्त्व है । अर अतत्त्व है सो असत्य है तातै इसहीका नाम मिथ्या है । बहुरि यह ऐसे ही है , ऐसा प्रतीतिभाव ताका नाम श्रद्धान है । इहां श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शनशब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहां प्रकरणके वशतै इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसे ही सर्वार्थसिद्धिनाम सूत्रकी टीका—विधै कह्या है । जातैं सामान्यअवलोकन संसारमोक्षकौ कारण होइ नाहीं । श्रद्धान ही संसार मोक्षकौ कारण है तातैं संसारमोक्षका कारणविधै दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि मिथ्यारूप

जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जैसे वस्तुका स्वरूप नहीं तैसे मानना, जैसे हे तैसे न मानना ऐसा विपरीता-भिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताकौ लिए मिथ्यादर्शन हो है । इहां प्रश्न,—जो केवलज्ञान विना सर्वपदार्थ यथार्थ भासै नहीं अर यथार्थ भासे विना यथार्थ श्रद्धान न होइ । तातैं मिथ्या-दर्शनका त्याग कैसे बने ? ताका समाधात,—

पदार्थनिका जानना न जानना अन्यथा जानना तौ ज्ञानावरणके अनुसारि है । बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है । विना जाने प्रतीति कैसे आवै ? यह तौ सत्य है । परंतु जैसे कोऊ पुरुष है सो जिनस्यौ प्रयोजन नहीं तिनिकौ अन्यथा जानै वा यथार्थ जानै बहुरि जैसे जानै तैसे ही मानै, किछू बाका बिगार सुधार है नहीं, तातैं बाउला स्याणा नाम पावै नाही । बहुरि जिनस्यौ प्रयोजन पाइए है तिनिकौ जो अन्यथा जानै अर तैसे ही मानै तौ बिगाड़ होय तातैं बाकौ बाउला कहिए । बहुरि तिनिकौ जो यथार्थ जानै अर तैसे ही मानै तौ सुधार होइ । तातैं बाकौ स्याणा कहिए । तैसे ही जीव है सो जिनस्यौ प्रयोजन नहीं तिनिकौ अन्यथा जानौ वा यथार्थ जानौ । बहुरि जैसे जानौ तैसे श्रद्धान करो किछू याका बिगार सुधार नहीं । तातैं मिथ्यादृष्टी सम्यग्दृष्टी नाम पवै नाही । बहुरि जिनस्यौ प्रयोजन पाइए हैं तिनिकौ जो अन्यथा जानै अर तैसे ही श्रद्धान करै तौ बिगाड़ होइ । तातैं याकौ मिथ्यादृष्टी कहिए । बहुरि तिनिकौ जो यथार्थ जानै अर तैसे श्रद्धान करै तौ सुधार होइ । तातैं

याकौ सम्यग्दृष्टी कहिए । इहां इतना जानना कि अप्रयोजनभूत वा प्रयोजनभूत पदार्थनिका न जानना वा यथार्थ अथार्थ जानना जो होइ तामै ज्ञानकी हीनता अधिकता होना इतना जीवका विगार सुधार है । ताका निमित्त तौ ज्ञानावरण कर्म है । बहुरि तहां प्रयोजनभूत पदार्थनिकौ अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका किछू और भी विगार सुधार हो है । तातै याका निमित्त दर्शनमोह नामा कर्म है । इहां कोऊ कहै कि जैसा जानै तैसा श्रद्धान करै तातै ज्ञानावरणहीकै अनुसारि श्रद्धान भासै ह इहां दर्शनमोहका विशेष निमित्त कैसै भासै? ताका समाधान,—

प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करनेयोग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तौ सर्व संज्ञी पंचेंद्रियनिकै भया है । परंतु द्रव्यलिङ्गी मुनि ग्यारह अंग पर्यंत पढ़ै वा ग्रंथेयकके देव अवधिज्ञानादियुक्त हैं तिनिकै ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होतैं भी प्रयोजनभूत जीवादि-
दिकका श्रद्धान न होइ । अर तिर्यचादिककै ज्ञानावरणका क्षयो-
पशम थोरा होतैं भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होइ तातैं जानिए है ज्ञानावरणहीकै अनुसारि श्रद्धान नाहीं । कोऊ जुदा कर्म है सो दर्शनमोह है । याकै उदयतै जीवकै मिथ्यादर्शन हो है, तव प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करै है । इहां कोऊ पूछै कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्त्व कौन है? ताका समाधान,—

इस जीवके प्रयोजन तौ एक यह ही है दुःख न होय सुख होय । अन्य किछू भी कोई ही जीवकै प्रयोजन है नाहीं । बहुरि

दुखका न होना सुखका होना एक ही है जातें दुखका अभाव सोई सुख है । सो इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान किए हो है । कैसै सो कहिए है,—

प्रथम तो दुःख दूरि करनेविषै आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए जो आपापरका ज्ञान नाहीं होय तौ आपकों पहिचाने विना अपना दुख कैसै दूरि करै । अथवा आपापरकों एक जानि अपना दुखदूरि करनेकै अर्थि परका उपचार करै तौ अपना दुख दूरि कैसै हो । अथवा आपतैं पर भिन्न अर यह परविषै अहंकार समकार करै तातैं दुख ही होय । आपापरका ज्ञान भए दुख दूरि हो है । बहुरि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही होइ तातैं आप जीव है शरीरादिक अजीव हैं । जो लक्षणादिककरि जीव अजीवकी पहिचान होइ तौ आपापरकों भिन्नपनौ भासै । तातैं जीव अजीवकों जानना अथवा जीव अजीवका ज्ञान भये जिन पदार्थनिका अन्यथा श्रद्धानतैं दुख होता था तिनिक यथार्थ ज्ञान होनेतैं दुख दूरि होय । तातैं जीव अजीवकों जानना । बहुरि दुखका कारन तौ कर्मबंधन है । अर ताका कारन मिथ्यात्वादिक आस्रव है । सो इनिकों न पहिचानै इनिकों दुखका मूलकारन न जानै तौ इनिका अभाव कैसैं करै । अर इनिका अभाव न करै तब कर्मबंध होइ तातैं दुख ही होइ । अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो ए दुखमय हैं । सो इनकों जैसेके तैसे न जानै, तौ इनिका अभाव न करै । तब दुख ही रहै । तातैं आस्रवकों जानना । बहुरि समस्त दुखका कारण कर्मबंधन है सो याकों न जानै तब यातैं मुक्त

होनेका उपाय न करै । तब ताके निमित्ततैं दुखी होइ । तातैं बंधकौ जानना । बहुरि आस्रवका अभाव करना सो संवर है । याका स्वरूप न जानै तौ याविपै न प्रवर्तै तब आस्रव ही रहै तातैं वर्तमान वा आगामी दुख ही होइ । तातैं संवरकौ जानना । बहुरि कयंचित् किंचित्कर्मबंधका अभाव ताका नाम निर्जरा है सो याकौ न जानै तब याकी प्रवृत्तिका उद्यमी न होइ तब सर्वथा बंध ही रहै तातैं दुख ही होइ । तातैं निर्जराकौ जानना । बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबंधका अभाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो याकौ न पहिचानै तौ याका उपाय न करै तब संसारविषै कर्मबंधतैं निपजे दुखनिहीकौ सहै तातैं मोक्षकौ जानना । ऐसैं जीवादि सप्त तत्व जानने । बहुरि शास्त्रादिकरि कदाचित् तिनिकौ जानै अर ऐसैं ही हैं ऐसी प्रतीति न आई तौ जानै कहा होय तातैं तिनिका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसै जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान किए ही दुख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । तातैं जीवादिक पदार्थ हैं ते ही प्रयोजनभूत जानने । बहुरि इनिके विशेषमेद पुण्यपापादिकरूप तिनिका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है । जातै सामान्यतैं विशेष बलवान् है । ऐसै ये पदार्थ तौ प्रयोजनभूत है तातैं इनका यथार्थ श्रद्धान किए तौ दुख न होइ सुख होय अर इनिकौ यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख हो है सुख न हो है । बहुरि इनि बिना अन्य पदार्थ हैं ते अप्रयोजनभूत है । जातै तिनिकौ यथार्थश्रद्धान करो वा मति करो उनका श्रद्धान किछू सुखदुखकौ कारन नाहीं । इहां प्रश्न उपजै है, जो पूर्वे जीव अजीव

पदार्थ कहे तिनिविषै तौ सर्व पदार्थ आय गए तिनि विना अन्य पदार्थ कौन रहे जिनि कौं अप्रयोजनभूत कहे । ताका समाधान,—

पदार्थ तौ सर्व जीव अजीवविषै ही गर्भित है परंतु तिन जीव अजीवके विशेष बहुत है । तिनिविषै जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किए स्वपरका श्रद्धान होय रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होय तातैं सुख उपजै । अयथार्थ श्रद्धान किए स्वपरका श्रद्धान न होइ रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ तातैं दुख उपजै । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ तौ प्रयोजनभूत जानने । बहुति तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव कौं यथार्थ श्रद्धान किए स्वपरका श्रद्धान न होय वा होय अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ किछु नियम नाहीं । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने । जैसै जीव अर शरीरका चैतन्य मूर्त्तत्वादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना तौ प्रयोजनभूत है । अर मनुष्यादि पर्यायनिका वा घटपट्टादिका अवस्था आकारादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है । ऐसै ही अन्य जानने । याप्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तिनिका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानना । अब संसारी जीवनि कैं मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसैं पाइए है । सो कहिए है । इहां वर्णन तौ श्रद्धानका करना है परंतु जानै तब श्रद्धान करै तातैं जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है ॥ अनादितै जीव है सो कर्मके निमित्ततै अनेक पर्याय धरै है तहां पूर्व पर्याय कौं छोड़ै नवीन पर्याय धरै । बहुति वह पर्याय

है सो एक तौ आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर-
 तिनिका एक पिंड बंधानरूप है । बहुरि जीवकै तिसपर्यायविषै
 यह मै हों ऐसै अहंबुद्धि हो है । बहुरि आप जीव है ताका
 स्वभाव तौ ज्ञानादिक है अर विभाव क्रोधादिक है । अर पुद्गल
 परमाणुनिके वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव है तिनि सबनिकौ
 अपना स्वरूप मानै है । ए मेरे है ऐसै ममबुद्धि हो है । बहुरि
 आप जीव है ताकौ ज्ञानादिककी वा क्रोधादिककी अधिकहीन
 तारूप अवस्था हो है । अर पुद्गलपरमाणुनिकी वर्णादि पलटनेरूप-
 अवस्था हो है तिनिसबनिका अपनी अवस्था मानै है । ए मेरी
 अवस्था है । ऐसै ममबुद्धि करै है । बहुरि जीवकै अर शरीरकै
 निमित्तनैमित्तिक संबंध है तातैं जो क्रिया हो है ताकौ अपनी
 मानै है । अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है ताकी प्रवृत्तिकौ निमित्त मात्र
 शरीरका अंगरूपस्पर्शनादि द्रव्यइंद्रिय है । यह तिनिकौ एकमानि
 ऐसै मानै है जो हस्तादि स्पर्शनकरि मै स्पर्शा जीभकरि चाख्या
 नासिकाकरि मूध्या नेत्रकरि देख्या, कानकरि सुन्या ऐसै मानै
 है । मनोवर्णारूप आठपांखुडीका फूल्या कमलकै आकारि हृदय-
 स्थानविषै द्रव्य मन है दृष्टिगम्य नाहीं ऐसा है सो शरीरका अंग
 है ताका निमित्त भए स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है । यह
 द्रव्य मनकौ अर ज्ञानकौ एक मानि ऐसै मानै है कि मै मनकरि
 जान्या । बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेश-
 निकौ जैसै बोलना बनै तैसैं हलावै तब एकक्षेत्रावगाहसंबंधतै
 शरीरके अंग ही ताके निमित्ततैं भाषावर्णारूप पुद्गलवचनरूप

परिणमै । यह सबकोँ एक मानि ऐसै मानै जो मैं बोलैं हों ।
 बहुरि अपने गमनादिक क्रियाकी वा वस्तुग्रहणादिककी इच्छा होय
 तब अपने प्रदेशनिकौँ जैसै कार्य बनै तैसै हलावै तब एक क्षेत्रा-
 वगाहतै शरीरके अंग हालैं तब वह कार्य बनै । अथवा अपनी
 इच्छाविना शरीर हालैं तब अपने प्रदेश भी हालैं । यह सबकोँ
 एक मानि ऐसै मानै, मैं गमनादिक कार्य करौँ हों वा वस्तु ग्रहौँ हों ।
 वा मैं किया है इत्यादिरूप मानै है । बहुरि जीवकै कषायभाव
 होय तब शरीरकी चेष्टा ताकै अनुसार होय जाय । जैसै क्रोधा
 दिक भए रक्तनेत्रादि हो जाय । हास्यादि भए प्रफुल्लित वदनादि
 होय जाय । पुरुषवेदादि भए लिंगकाठिन्यादि होय जाय । यह
 सबकोँ एक मानि ऐसा मानै कि ए कार्य सर्व मैं करौँ हों ।
 बहुरि शरीरविपै शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग आदि अवस्था हो है
 ताके निमित्ततैं मोहभावकरि आप सुखदुख मानै इन सबनिकौँ
 एक जानि शीतादिककोँ वा सुखदुखकोँ अपने ही भए मानै हैं
 बहुरि शरीरका परमाणूनिका मिलना विछुरनादि होनेकरि वा
 तिनिकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीरस्कंधका खंडादि होनेकरि
 स्थूल कृशादिक वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय । अर
 ताकै अनुसार अपने प्रदेशनिका संकोच विस्तार होइ यह सबकोँ
 एक मानि मैं स्थूल हौँ मैं कृश हौँ मैं बालक हौँ मैं वृद्ध हौँ मेरे
 इनि अंगानिका भंग भया है इत्यादिरूप मानै है । यह शरीरकी
 अपेक्षा गतिकुलादिक होइ तिनिकोँ अपने मानि मैं मनुष्य हौँ मैं
 तिर्यच हौँ मैं क्षत्रिय हौँ मैं वैश्य हौँ इत्यादिरूप मानै है । बहुरि

शरीर संयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय तिनिकों अपना जन्म मरण मानि मैं उपज्या, मैं मरूंगा ऐसा मानै है । बहुरि शरीरहीकी अपेक्षा अन्यवस्तुनिस्थौ नाता मानै है । जिन करि शरीर निपज्या तिनिकों आपके माता पिता मानै है । जो शरीरकौ रमावै ताकौ अपनी रमणी मानै है । जो शरीरकरि निपज्या ताकौ अपना पुत्र मानै है । जो शरीरकौ उपगारी ताकौ मित्र मानै है जो शरीरका बुरा करै ताकौ शत्रु मानै हैं इत्यादिरूप मानि हो हैं । बहुत कहा कहिए जिसतिसप्रकारकरि आप अर शरीरका एक ही मानै हैं ; इंद्रियादिकका नाम तौ इहां कया है याकू तौ किछू गम्य नाहीं । अचेत हुवा पर्यायविषै अहंबुद्धि धारै है । सो कारन कहा है, सो कहिए है,—इस आत्माकै अनादितै इंद्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्त्तिक है सो तौ भासै नाहीं अर शरीर मूर्त्तिक है सो ही भासै । अर आत्मा काहूकौ आपौ जानि अहंबुद्धि धारै ही धारै सो आप जुदा न भास्या तब तिनिका समुदायरूप पर्यायविषै ही अहंबुद्धि धारै है । बहुरि आपके अर शरीरकौ निमित्त नैमित्तिक संबंध घना ताकरि भिन्नता भासै नाहीं । बहुरि जिसविचारकरि भिन्नता भासै सो मिथ्यादर्शनके जोरतै होइ सकै नाहीं । तातैं पर्यायहीविषै अहंबुद्धि पाइए है । बहुरि मिथ्यादर्शनकरि यह जीव कदाचित् बाह्यसामग्रीका संयोग होतै तिनिकों भी अपनी मानै है । पुत्र स्त्री धन धान्य हाथी घोरे मंदिर किंकरादिक प्रत्यक्ष आपतैं भिन्न अर सदाकाल अपने आधीन नाहीं ऐसे आपको भासै तौ भी तिनविषै ममकार करै है ।

पुत्रादिकविषै ए हैं, सो मैं ही हौं ऐसी भी कदाचित् भ्रमबुद्धि हो है । बहुरि मिथ्यादर्शनतै शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही भासै है । अनित्यकौ नित्य मानै है भिन्नकौ अभिन्न मानै दुखके कारनकौ सुखके कारन मानै दुखकौ सुख मानै इत्यादि विपरीत भासै है । ऐसै जीव अजीवतत्त्वनिका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धान हो है । तिनकौ अपना स्वभाव मानै है । कर्म उपाधितै भए न जानै है । दर्शन ज्ञान उपयोग अर ए आस्रवभाव तिनकौ एक मानै है । जातै इनका आधारभूत तौ एक आत्मा अर इनिका परिणमन एकै काल होइ तातैं याकौ भिन्नपनौ न भासै अर भिन्न पनौ भासनेका कारन जो विचारै है सो मिथ्यादर्शनके बलतैं होइ सकै नाहीं । बहुरि ए मिथ्यात्व कषायभाव आकुलतालिए हैं, तातैं वर्तमान दुखमय है । अर कर्मबंधके कारन है, तातैं आगामी दुख उपजावैगे तिनिकौ ऐसै न मानै है आप भला जानि इन भावनिरूप होइ प्रवर्तै है । बहुरि यह दुखी तौ अपने इन मिथ्यात्वकषायभावनितै होइ अर वृथा ही औरनिकौ दुख उपजावनहारे मानै । जैसैं दुखी तौ मिथ्यात्वश्रद्धानतैं होइ अर अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तै ताकौ दुखदायक मानै । बहुरि दुखी तौ क्रोधतैं हो हैं अर जासौ क्रोध किया होय ताकौ दुखदायक मानै । दुखी तौ लोभतैं होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिकौ दुखदायक मानै ऐसैं अन्यत्र जानना । बहुरि इनि भावनिका जैसा फल लागै तैसा न भासै है इनकी तीव्रताकरि नरकादिक हो हैं । मंदकरि स्वर्गादिक हो है । तहां घनी थोरी

आकुता हो है सो भासै नहीं तातैं बुरे न लागे हैं । कारन कहा है कि ए आपके किर भासै तिनकों बुरे कैसे मानै । बहुरि ऐसे ही आस्रव तत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि इनि आस्रवभावनिकारि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । निनिका उदय होतै ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यावक्त्रावरूप परिणमनि, चाह्य न होना, सुखदुखका कारन मिलना, शरीरसंयोग रहना, गतिजातिशरीरादिकका निपजना, नीचा ऊंचा कुल पावना होइ । सो इनिके होनेविषै मूलकारन कर्म है । ताकाँ तौ पहिचानै नहीं जातै वह सूदन है याकाँ सूझता नहीं । अर आपकाँ इनि कार्यनिका कर्ता दोष नहीं तातै इनिके होनेविषै कै तौ आपकाँ कर्ता मानै कै काहू औरकाँ कर्ता मानै । अर आपका वा अन्यका कर्त्तापना न भासै तौ गहलरूप होय भवितव्य मानै । ऐसे ही बंधतन्त्रका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि आस्रवका अभाव होना सो पवर है । जो आस्रवकाँ यथार्थ न पहिचानै ताके संवरका यथार्थश्रद्धान कैसे होइ ? जैसे काहूकै अहित आचरण है । वाकाँ वह अहित न भासै तौ ताके अभावकाँ हितरूप कैसे मानै । तैसे ही जीवकै आस्रवकी प्रवृत्ति है । याकाँ वह अहित न भासै तौ ताके अभावरूप संवरकाँ कैसे हित मानै । बहुरि अनादितै इस जीवकै आस्रवभाव ही भया संवर कबहू न भया तातै संवरका होना भासै नहीं ; संवर होतै सुख हो है सो भासै नहीं । संवरतै आगामी दुख न होसो सो भासै नहीं । तातै आस्रवका तौ संवर करै नहीं, अर तिनि

अन्य पदार्थनिका दुखदायक माने है । तिनिहीकै न होनेका उपाय करै है सो अपने आधीन नाहीं । वृथा ही खेद खिन्न होय । ऐसैं संवरतत्वका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो हैं । बहुरि बंधका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है । जो बंधकौ यथार्थ न पहिचानै ताकै निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसें होय ? जैसें भक्षण किया हुआ विषआदिकतै दुख होता न जानै तौ ताकै उषालका^१ उपायकों कैसें भला जानै । तैसें बंधन-रूप किए कर्मनितै दुख होना न जानै तौ तिस निर्जराका उपायकौ कैसें भला जानै । बहुरि इस जीवकै इंद्रियनितै सूक्ष्मरूप कर्मनिका तौ ज्ञान होता नाहीं । बहुरि तिनविषै दुखकौ कारनभूत शक्ति है ताका ज्ञान नाहीं तातै अन्य पदार्थनिहीके निमित्तकौ दुखदायक जानि । तिनिकेई अभाव करनेका उपाय करै है । सो अपने आधीन नाहीं । बहुरि कदाचित् दुख दूरि करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बनै है सो वह भी कर्मके अनुसार बनै है । तातैं तिनिका उपायकरि वृथा ही खेद करै है । ऐसै निर्जरातत्वका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि सर्व कर्मबंधका अभाव ताका नाम मोक्ष है । जो बंधकौ वा बंधजनित सर्व दुखनिकौ नाहीं पहिचानै ताकै मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसें होइ । जैसें काहूकै रोग है वह तिस रोगकौ वा रोगजनित दुखनिकौ न जानै तौ सर्वथा रोगके अभावकौ कैसें भला जानै ? बहुरि इस जीवकै कर्मका वा तिनकी शक्तिका तौ ज्ञान नाहीं तातैं बाह्यपदा

र्थनिकौ दुःखका कारन जानि तिनकै सर्वथा अभाव करनेका
 उपाय करै है । अर यह तौ जानै सर्वथा दुःखदूरि होनेका कारण
 इष्ट सामग्रीनिकौ मिलाय सर्वथा सुखी होना सो कदाचित् होय
 सकै नाहीं । यह वृथा खेद करै है । ऐसै मिथ्यादर्शनतै
 मोक्षतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । या प्रकार
 यह जीव मिथ्यादर्शनतै जीवादि सप्ततत्त्व प्रयोजनभूत है तिनिका
 अयथार्थ श्रद्धान करै है । बहुरि पुण्यपाप हैं ते इनिके विशेष है ।
 सो इन पुण्य पापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनतैं
 पुण्यकौ भला जानै है । पापकौ बुरा जानै है पुण्यकरि अपनी
 इच्छाके अनुसार किंचित् कार्य बनै है ताकौ भला जानै है ।
 पापकरि इच्छाके अनुसार कार्य न बनै ताकौ बुरा जानै है सो
 दोन्यौ ही आकुलताके कारण है तातै बुरे ही हैं । बहुरि यह
 अपनी मानितै तहां सुखदुःख मानै है । परमार्थतैं जहां आकुलता
 है तहां दुःख ही है । तातै पुण्यपापके उदयकौ भला बुरा जानना
 भ्रम ही है । बहुरि केई जीव कदाचित् पुण्यपापके कारन जे शुभ
 अशुभ भाव तिनिकौ भले बुरे जानै है सो भी भ्रम है । जातै
 दोऊ ही कर्मबंधके कारन हैं । ऐसैं पुण्यपापका अयथार्थज्ञान
 होतैं अयथार्थश्रद्धान हो है । याप्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप
 मिथ्यादर्शनका स्वरूप कहा । यह असत्यरूप है तातैं याहीका नाम
 मिथ्यात्व है । बहुरि यह सत्यश्रद्धानतै रहित है तातैं याहीका
 नाम अदर्शन ह । अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है,—
 प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना ताका नाम

मिथ्याज्ञान है । ताकरि तिनिके जाननेविषै संशय विपर्यय अनध्य-
वसाय हो है । 'तहां ऐसैं है कि ऐसैं है' ऐसा जो परस्पर विरुद्धता
लिए दोयरुप ज्ञान ताका नाम संशय है । जैसैं 'मैं आमा हों कि
शरीर हों' ऐसा जानना । बहुरि ऐसैं ही है ऐसा वस्तुस्वरूपतैं
विरुद्धतालिए एकरुप ज्ञान ताका नाम विपर्यय है । जैसैं 'मैं
शरीर हों' ऐसा जानना । बहुरि 'किञ्छु है' ऐसा निर्द्धाररहित विचार
ताका नाम अनध्यवसाय है । जैसैं 'मैं कोई हों', ऐसा जानना ।
याप्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविषै संशय विपर्यय अनध्य-
वसायरुप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है । बहुरि
अप्रयोजनभूत पदार्थनिकौं यथार्थ जानै ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान
सम्यग्ज्ञान नाम नाहीं है । जैसैं मिथ्यादृष्टि जेवरीकौ जेवरी जानै
तौ सम्यग्ज्ञान नाम न होय । अर सम्यग्दृष्टि जेवरीकौ सांप जानै
तौ मिथ्याज्ञान नाम न होय । इहां प्रश्न, —जो प्रत्यक्ष सांचा झूठा
ज्ञानकौं सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कैसै न कहिए ! ताका समाधान—
जहां जाननेहीका— सांच झूठ निर्द्धार करनेहीका प्रयोजन होय
तहां तौ कोई पदार्थ ताका सांचा झूठा जाननेकी अपेक्षा ही
मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावै है । जैसैं प्रत्यक्ष परोक्षप्रमाणका
वर्णनविषै कोई पदार्थ होय ताका सांचा जाननेरुप सम्यग्ज्ञानका
ग्रहण किया है । संशयादिरुप जाननेकौ अप्रमाणरुप मिथ्याज्ञान
कहा है । बहुरि इहां संसार मोक्षके कारणभूत सांचा झूठा
जाननेका निर्द्धार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा
अन्यथा ज्ञान संसार मोक्षका कारन नाहीं । तातैं तिनिकी अपेक्ष

इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कहा । इहां प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनिष्ठा जाननेकी अज्ञा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कहा है । इस ही अभिप्रायकरि सिद्धांतविषे मिथ्यादृष्टीका तौ सर्व जानना मिथ्याज्ञान ही कहा अर सम्यग्दृष्टीका सर्व जानना सम्यग्ज्ञान कहा । इहां प्रश्न,—जो मिथ्यादृष्टीके जीवादि तत्त्वनिष्ठा अर्थ जानना है ताका मिथ्याज्ञान कहौ । जेवरी सर्पादिकके अर्थ जाननेको तौ सम्यग्ज्ञान कहौ । ताका समाधान—

मिथ्यादृष्टी जानै है तहां वाकै सत्ता असत्ताका विशेष नाहीं है । तातैं कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदाभेदविपर्ययको उणजावै है । तहां जाको जानै है ताका मूल कारणको न पहिचानै । अन्यथा कारण मानै सो तो कारणविपर्यय है । बहुरि जाको जानै ताका मूलवस्तुस्वरूप स्वरूप ताको न पहिचानै अन्यथास्वरूप मानै सो स्वरूपविपर्यय है । बहुरि जाको जानै ताको ए इन्तें निश्च है ए इन्तें अभिन्न है ऐसा न पहिचानै अन्यथा निश्च अभिन्नपनौ मानै सो भेदाविपर्यय है । ऐसै मिथ्यादृष्टीके जाननेविषे विपर्ययता पाइए है । जैसै मतवाला माताको भार्या मानै भार्याको माता मानै तैसै मिथ्यादृष्टीके अन्यथा जानना है । बहुरि जैसै काहूकालविषे मतवाला माताको माता वा भार्याको भार्या भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्द्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है । तातैं ताके यथार्थज्ञान न काहिए । तैसै मिथ्यादृष्टी काहूकालविषे किसी पदार्थको सत्य भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्द्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है । अथवा सत्य भी जानै

परंतु तिनकरि अपना प्रयोजन जो अयथार्थ ही साधै है तातैं
वाकै सम्यग्ज्ञान न कहिए । ऐसा मिथ्यादृष्टीकै ज्ञानकौ मिथ्याज्ञान
कहिए है । इहां प्रश्न,—जो इस मिथ्यातका कारन कौन है ? ताका
समाधान,—

मोहके उदयतैं जो मिथ्यात्वभाव होय सम्यक्त्व न होय सो
इस मिथ्याज्ञानका कारण है । जैसे विषके संयोगतैं भोजन भी
विषरूप कहिए तैसे मिथ्यात्वके संबन्धतैं ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान
नाम पावै । इहां कोऊ कहै ज्ञानावरणका निमित्त क्यों ना कहौ ?
ताका समाधान,—

ज्ञानावरणके उदयतैं तौ ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है ।
बहुरि क्षयोपशमतैं किंचित् ज्ञानरूप मतिज्ञानआदि ज्ञान हो हैं ।
जो इनिविषै काहूकौ मिथ्याज्ञान काहूकौ सम्यग्ज्ञान कहिए तौ
दोऊंहीका भाव मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टीकै पाइए है तातैं तिनि
दोऊंनिकै मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होय जाय सो
सिद्धांतविरुद्धहै । तातैं ज्ञानावरणका निमित्त बनै नाहीं । बहुरि
इहां कोऊ पूछै कि जेवरी सर्पादिकका अयथार्थज्ञानका कौन कारन
है तिसहीकौ जीवादितत्त्वनिका अयथार्थ यथार्थज्ञानका कारन कहौ,
ताका उत्तर,—

जो जाननेविषै जेता अयथार्थपना हो है तेता तौ ज्ञानावरणका
उदयतैं हो है । अर यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयो-
पशमतैं हो है । जैसे जेवरीकौ सर्प जान्या सो यथार्थ जाननेकी
शक्तिका कारन उदय है तातैं अयथार्थ जानै है । बहुरि

जेवरीकौं जेवरी जानी सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारन क्षयो-
पशम है तातैं यथार्थ जानै है । तैसे ही जीवादि तत्त्वनिका
यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होनेविषै ज्ञानावरणहीका
निमित्त है परंतु जैसे काहूपुरुषकै क्षयोपशमतैं दुखकौ वा सुखकौ
कारणभूत पदार्थनिकौ यथार्थ जाननेकी शक्ति होय तहां जाकै
असातावेदनीका उदय होय सो दुखकौ कारनभूत जो होय
तिसहीकौ वेदै सुखका कारनभूत पदार्थनिकौ न वेदै अर जो वेदै
तौ सुखी हो जाय । सो असाताका उदय होतै होय सकै नाहीं ।
तातैं इहां दुखकौ कारनभूत अर सुखकौ कारनभूत पदार्थ वेदनैविषै
ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं असाता साताका उदय ही कारणभूत
है । तैसे ही जीवकै प्रयोजनभूत जीवादिकतत्र अप्रयोजनभूत
अन्य तिनिकै यथार्थ जाननेकी शक्ति होइ । तहां जाकै मिथ्यात्वका
उदय होइ सो जे अप्रयोजनभूत होइ तिनिकौ वेदै जानै प्रयोजन-
भूतकौ न जानै । जो प्रयोजनभूतकौ जानै तौ सम्यग्ज्ञान होय
जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतैं होय सकै नाहीं । तातैं इहां
प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषै ज्ञानावरणका निमित्त
नाहीं । मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारनभूत है । इहा ऐसा
जानना- जहां एकेद्रियादिककै जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी
शक्ति ही न होय तहां तौ ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका
उदयतै भया मिथ्यादर्शन इन दोऊनिका निमित्त है । बहुरि जहां
संज्ञी मनुष्यादिकै क्षयोपशमादि लब्धि होतै शक्ति होय अर न
जानै तहां मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना । याहीतै

मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कहा मोहका उदयतै भया भाव सो ही कारण कहा है । बहुरि इहां प्रश्न-जो ज्ञान भए श्रद्धान हो है तातै पहिलै मिथ्याज्ञान कहौ पीछें मिथ्यादर्शन कहौ ताका समाधान,—

है तौ ऐसै ही, जाने विना श्रद्धान कैतै होय पंतु मिथ्या अर सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञानकै मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्ततै हो है । जैसे मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टी सुवर्णादि पदार्थको जानै तौ समान है पंतु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिकै मिथ्याज्ञान नाम पावै सम्यग्दृष्टिकै सम्यग्ज्ञान नाम पावै । ऐसै हीं स्वे मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानको कारण मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना । तातै जहां सामान्यपनै ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां तौ ज्ञान कारणभूत है ताको पहिले कहना अर श्रद्धान कार्यभूत है ताको पीछें । बहुरि जहां मिथ्या सम्यग्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां श्रद्धान कारणभूत है ताको पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताको पीछें कहना । बहुरि प्रश्न--जो ज्ञान श्रद्धान तौ युगपत् हो है इनविधे कारण कार्यपना कैसै कहौ है? ताका समाधान,—

वह होय तौ वह होय इस अपेक्षा कारणकार्यपना हो है । जैसे दीपक अर प्रकाश युगपत् हो है तथापि दीपक होय तौ प्रकाश होय तातै दीपक कारण है प्रकाश कार्य है । तैनै ही ज्ञान श्रद्धान है वा मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानकै वा सम्यग्दर्शन ज्ञानकै कारणकार्यपना जानना । बहुरि प्रश्न,—जो मिथ्यादर्शनके संयोगतै

ही मिथ्याज्ञान नाम पावै है तौ एक मिथ्यादर्शन ही संसारका कारण कहना इहां मिथ्याज्ञान जुदा काहेकौ कह्या ? ताका समाधान,--

ज्ञानहीकी अपेक्षा तौ मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टीकै क्षयोपशमतै भया यथार्थ ज्ञान तामै किछु विशेष नाहीं । अर यहज्ञान केवलज्ञान विषै भी जाय मिलै है, जैसे नदी समुद्रमै मिलै है । यामें कछु दोष नाहीं परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लगै तहां एक ज्ञेयविषै लगै सो यह मिथ्यादर्शनके निमित्ततै अन्य ज्ञेयनिविषै तौ ज्ञान लगै अर प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ निर्णय करनेविषै न लगै सो यह ज्ञानविषै दोष भया । याकौ मिथ्याज्ञान कह्या । बहुरि जीवादितत्त्वनिका यथार्थ श्रद्धान न होय सो यह श्रद्धानविषै दोष भया याकौ मिथ्यादर्शन कह्या । ऐसै लक्षणभेदतै मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कह्या । याप्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप कह्या । इसहीकौ तत्त्वज्ञानके अभावतै अज्ञान कहिए है । अपना प्रयोजन न सधै तातै याहीकौ कुज्ञान कहिए है । अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है,--

चारित्र मोहके उदयतै कषायभाव होय. तिसका नाम मिथ्याचारित्र है वहां अपनी स्वभावरूप प्रवृत्ति नाही यह दुखी है ऐसी झूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो बनै नाहीं तातै याका नाम मिथ्याचारित्र है । सो दिखाइए है - अपना स्वभाव ताँ दृष्टा ज्ञाता है सो आप केवल देखनहारा जाननहारा तौ रहै

नाहीं । जिन पदार्थनिकों देखै जानै तिनविषै इष्ट अनिष्टपनौ
 मानै तातैं रागी द्वेषी होय काहूका सद्भावकौ चाहै काहूका
 अभावकौ चाहै । सो उनका सद्भाव अभाव याका किया होता
 नाहीं । जातैं कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्त्ता है नाहीं । सर्व द्रव्य
 अपने अपने स्वभावरूप परिणमै हैं । यह वृथा ही कषायभावकरि
 आंकुलित हो है बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहै तैसें ही पदार्थ
 परिणमै तौ अपना परिणमाया तौ परिणम्या नाहीं । जैसे गाडा
 चालै है अर वाकौ बालक धकोयकरि ऐसा मानै कि याकौ मैं
 चलाउं हूं सो वह असत्य मानै है । जो वाका चलाया चालै है
 तौ वह न चालै तब क्यौ न चलावै ! तैसें पदार्थ परिणमै हैं
 अर उनकौ यह जीव अनुसारि होयकरि ऐसा मानै जो याकौ मैं
 ऐसें परिणमावौ हौं सो यह असत्य मानै है । जो याका परिण
 माया परिणमै तौ वै तैसें न परिणमै तब क्यौ न परिणमावै ;
 सो जैसे आप चाहै तैसें तौ पदार्थका परिणमन कदाचित् ऐसें ही
 बनाव वनै तब हो है । बहुतपरिणमन तौ आप न चाहै तैसें ही
 होते देखिए है । तातैं यह निश्चय है अपना किया काहूका
 सद्भाव अभाव होता नाहीं । कषायभाव करनेतैं कहा होय केवल
 आप ही दुखी होय । जैसे कोऊ विवाहादि कार्यविषै जाका
 किछु कह्या न होय अर वह आप कर्त्ता होय कषाय करै तौ
 आपही दुखी होय तैसें जानना । तातैं कषायभाव करना ऐसा
 है जैसा जलका बिलोवना किछु कार्यकारी नाहीं । तातैं इनि
 कषायनिकी प्रवृत्तिकौ मिथ्याचारित्र कहिए है अर कषायभाव हो

हैं, सो पदार्थनिकै इष्ट अनिष्ट माननेतैं हो हैं. सो इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है । जातै कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नाहीं कैसै सो कहिए है—

जो आपकौं सुखदायक उपकारी होय ताकौं इष्ट कहिए अर जो आपकौं दुखदायक अनुपकारी होय ताकौं अनिष्ट कहिए । सर्व लोकमै सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावके कर्त्ता है । कोऊ काहुकौं सुखदायक दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नाहीं । यह जीव अपने परिणामनिविषै तिनिकौं सुखदायक उपकारी जानि इष्ट जानै अथवा दुखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है जातै एक ही पदार्थ काहुकौं इष्ट लागै है काहुकौं अनिष्ट लागै है । जैसे जाकौं वस्त्र न मिलै ताकौं मोटा वस्त्र इष्ट लागै अर जाकौं महीन वस्त्र मिलै ताकौं अनिष्ट लागै है । सूकरादिककौं विष्टा इष्ट लागै है । देवादिककौं अनिष्ट लागै है । काहुकौं मेघवर्षा इष्ट लागै है काहुकौं अनिष्ट लागै है । ऐसै ही अन्य जानने । बहुरि याही प्रकार एक जीवकौं भी एक ही पदार्थ काहुकालविषै इष्ट लागै है काहुकालविषै अनिष्ट लागै है । बहुरि यह जीव जाकौं मुख्यपनै इष्ट मानै सो भी अनिष्ट होता देखिए है । इत्यादि जानने । जैसे शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट हैं सो कारनपाय अनिष्ट होते देखिए है । इत्यादि जानने । बहुरि यह जीव जाकौं मुख्यपनै अनिष्ट मानै सो भी इष्ट होता देखिये है । जैसे गाली अनिष्ट लागै है सो सासरैमैं इष्ट लागै है । इत्यादि जानने । ऐसै पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट-

पनौ है नाहीं । जो पदार्थविषै इष्ट अनिष्टपनौ होतौ, तौ जो पदार्थ इष्ट होता सो सर्वको इष्ट ही होता । जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता । सो है नाहीं । यह जीव आप ही कल्पनाकरि तिनको इष्ट अनिष्ट मानै है । सो यह कल्पना झूठी है । बहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारी वा दुखदायक अनुपकारी हो है सो आपहीतै नाहीं हो है पुण्यपापका उदयके अनुसारि हो है । जाकै पुण्यका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी हो है । जाकै पापका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग दुखदायक अनुपकारी हो है । सो प्रत्यक्ष देखिये हैं । काहूकै स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं काहूकै दुखदायक हैं । व्यापार कीए काहूकै नफा हो है । काहूकै टोटा हो है । काहूकै शत्रु भी किंकर हो है । काहूकै पुत्र भी अहितकारी हो है । तातै जानिए है पदार्थ आप ही इष्ट अनिष्ट होते नाहीं । कर्म उदयके अनुसार प्रवर्तै हैं । जैसे काहूकै किंकर अपने स्वामीके अनुसारि किसी पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावै तौ किछु किंकरनिका कर्त्तव्य नाहीं उनके स्वामीका कर्त्तव्य है । जो किंकरनिहीको इष्ट अनिष्ट मानै सो झूठ है । तैसे कर्मके उदयतै प्राप्त भए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट अनिष्ट उपजावै तौ किछु पदार्थनिका कर्त्तव्य नाहीं । कर्म का कर्त्तव्य है जो पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानै सो झूठ है । तातै यह बात सिद्ध भई कि पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषै राग द्वेष करना मिथ्या है । इहां कोऊ कहै कि बाह्य वस्त्रनिका संयोग कर्मनिमित्ततै बनै है तौ कर्मनिविषै तौ राग द्वेष करना । ताका

समाधान,—

कर्म तो जड है उनकै किछू सुखदुख देनेकी इच्छा नाहीं । बहुरि वै स्वयमेव कर्मरूप परिणमै नाहीं । याके भावनिका निमित्ततैं कर्मरूप हो हैं । जैसे कोऊ अपने हाथ भाटा^१ लेय अपना सिर फोरै तो भाटाका कहा दोष है, तैसे ही जीव अपना रागादिक भावनिकारि पुद्गलकौं कर्मरूप परिणामाय अपना बुरा करै तो कर्म के कहा दोष है । तातैं कर्मसौं भी रागद्वेष करना मिथ्या है । या प्रकार परद्रव्यनिकौं इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है । जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता अर तहां रागद्वेष करता, तो मिथ्या नाम न पावता । वह तो इष्ट अनिष्ट नाहीं । अर यह इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करै तातैं इनि परिणानिकौं मिथ्या कहा है । मिथ्यारूप जो परिणमन ताका नाम मिथ्या-चरित्र है । अब इस जीवके रागद्वेष होय है ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है-

प्रथम तो इस जीवके पर्यायविषै अहंबुद्धि है सो आपकौ वा शरीरकौ एक जानि प्रवर्षै है । बहुरि इस शरीरविषै आपकौ सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था हो है, तिसविषै राग करै है । आपकौ न सुहावै ऐसी अनिष्ट अवस्था है तिसविषै द्वेष करै है । बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तो राग करै है अर ताके घातकनिविषै द्वेष करै है । बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तो द्वेष करै है

अर ताके घातकनिविषै राग करै है । बहुरि इनिविषै जिन बाह्य पदार्थनिसौं राग करै है तिनिके कारनभूत अन्य पदार्थनिविषै राग करै है तिनिके घातकनिविषै द्वेष करै है । बहुरि जिन बाह्य पदार्थनिसौं राग करै है तिनिके करणभूत अन्य पदार्थनिविषै द्वेष करै है तिनिके घातक निविषै राग करै है । बहुरि इनिविषै भी जिनसौ राग करै तिनिके कारन घातक अन्य पदार्थ-निविषै राग वा द्वेषकरै है । अर जिनसौं द्वेष है तिनिके कारण वा घातक अन्यपदार्थनिविषै द्वेष वा राग करै है । ऐसैं ही राग द्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है । बहुरि केई बाह्यपदार्थ शरीरकी अवस्थाकों कारण नाहीं तिनिविषै भी रागद्वेष करै है । जैसे गऊ आदिके पुत्रादिकतै किछु शरीरका इष्ट होय नाहीं तथापि तहां राग करै है । जैसे कूकरा आदिक के बिलाई आवतैं किछु शरीरका अनिष्ट होय नाहीं तथापि तहां द्वेष करै है । बहुरि केई वर्ण गंध शब्दादिकके अवलोकनादिकतैं शरीरका इष्ट होता नाहीं तथापि तिनिविषै राग करै हैं । केई वर्णादिकके अवलोकनादिकतैं शरीरका अनिष्ट होता नाहीं तथापि तिनिविषै द्वेष करै है । ऐसैं भिन्न भिन्न बाह्य पदार्थनिविषै रागद्वेष हो है बहुरि इनिविषै भी जिनसौ राग करै है तिनिके कारण अर घातक अन्यपदार्थनिविषै राग वा द्वेष करै है । अर जिनस्यौं द्वेष करै है तिनिके कारण वा घातक अन्यपदार्थ तिनिविषै द्वेष वा राग करै है । ऐसैं ही इहां भी रागद्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है । इहां प्रश्न—जो अन्यपदार्थनिविषै तौ रागद्वेष करनेका प्रयोजन जान्या परंतु प्रथम तौ मूलभूत

शरीरकी अवस्थाविषै वा शरीरकी अवस्थकौ कारण नाहीं तिन पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन कहा है ? ताका समधान,—

जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक है तिनिविषै भी प्रयोजन विचारि राग करै तौ मिथ्याचारित्र काहेकौ नाम पावै । तिनिविषै विना ही प्रयोजन रागद्वेष करै है । अर तिनिहीके अर्थ अन्यसौ रागद्वेष करै तातै सर्व रागद्वेषपरिणतिका नाम मिथ्या-चारित्र कहा है । इहां प्रश्न-जो शरीरकी अवस्था वा बाह्यपदार्थ-निविषै इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तौ भासै नाहीं अर इष्ट अनिष्ट मानेविना रखा जाता नाहीं, सो कारण कहा है । ताका समाधान,—

इस जीवकै चारित्रमोहका उदयतै रागद्वेष भाव होय सो ए भाव कोई पदार्थका आश्रयविना होय सकै नाहीं । जैसै राग होय सो कोई पदार्थविषै होय । द्वेष होय सो कोई पदार्थविषै ही होय । ऐसै तिनिपदार्थनिकै अर रागद्वेषके निमित्तनैमित्तिक संबंध है । तहां विशेष इतना जो केई पदार्थ तौ मुख्यपनै रागकौ कारन हैं । केई पदार्थ मुख्यपनै द्वेषकौ कारण है । केई पदार्थ काहूकौ काहूकालविषै रागके कारन हो है काहूकौ काहूकालविषै द्वेषके कारण हो है । इहां इतना जानना, एक कार्य होनेविषै अनेक कारण चाहिए सो रागादिक होनेविषै अंतरंग कारण मोहका उदय है , सो बलवान् है । अर बाह्य कारण पदार्थ है सो बलवान् नाहीं है । महामुनिकै मोह मंद होतै बाह्य पदार्थनिका

निमित्त होतै भी रागद्वेष उपजते नहीं । पापी जीवनकै मोह तीव्र होतै बाह्यकारण न होतै भी तिनिका संकल्पहीकरि रागद्वेष हो है । तातै मोहका उदय होतै रागादिक हो है । तहां जिस बाह्यपदार्थका आश्रयकरि रागभाव होना होय तिसविषै बिना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजनलिए इष्टबुद्धि हो है । बहुरि जिस पदार्थका आश्रयकरि द्वेषभाव होना होय तिसविषै बिना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजनलिए अनिष्टबुद्धि हो है । तातै मोहका उदयतै पदार्थनिकौं इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नहीं । ऐसै पदार्थनिकैविषै इष्टअनिष्टबुद्धि होतै रागद्वेषरूप परिणमन होय ताका नाम मिथ्याचारित्र जानना । बहुरि इनि रागद्वेषनिहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ हास्य, रति, अरति शोक भय, जुगुप्सा, खींचेद, पुरुषवेद नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं ते सर्व इस मिथ्याचारित्रके मेद जानने । इनिका वर्गन पूर्वे किया ही है । बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषै स्वरूपाचरणरूप चारित्रका अभाव है तातै याका नाम अचारित्र भी कहिए । बहुरि इहां परिणाम मिटै नहीं अथवा विरक्त नहीं तातै याहीका नाम असंयम कहिए है वा अविरत कहिए है । जातै पांच इंद्रिय अर मनके विषयनि विषै बहुरि पंचस्थावर त्रसकी हिंसाविषै स्वच्छंदपणा हो है अर इनिके त्यागरूप भावा न होय सो ही असंयम वा अविरत वारह प्रकार कहा है । सो कषायभाव भए ऐसे कार्य हो हैं । तातै मिथ्याचारित्रका नाम असंयम वा अविरत जानना । बहुरि इस-हीका नाम अत्रत जानना । जातै हिंसा अनृत स्तेय अव्रह्म परिग्रह

इनि पापकार्यनिविषै प्रवृत्तिका नाम अत्रत है । सो इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है । प्रमत्तयोग है सो कषायमय है तातैं मिथ्याचारित्रका नाम अत्रत भी कहिए है । ऐसैं मिथ्या-चारित्रका स्वरूप कहा । या प्रकार इस संसारी जीवके मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादितैं पाइए है । सो ऐसा परिणमन एकेन्द्रिय आदि असंज्ञीपर्यंत तौ सर्व जीवनिकै पाइए है । वहुरि संज्ञी पंचेन्द्रियनिविषै सम्यग्दृष्टी विना अन्य सर्व जीवनिकै ऐसा ही परिणम पाइए है । परिणमनविषै जैसा जहां संभवै तैसा तहां जानना जैसैं एकेन्द्रियादिककै इंद्रियादि—कनिकी हीनता अधिकता पाइए है वा धन पुत्रादिकका संबंध मनुष्यादिककै ही पाइए है सो इनिकै निमित्ततै मिथ्यादर्शनादिकका वर्णन किया है । तिसविषै जैसा विशेष संभवै तैसा जानना । वहुरि एकेन्द्रियादिक जीव इंद्रिय शरीरादिका नाम जानै नाहीं है । परंतु तिस नामका अर्थरूप जो भाव है तिसविषै पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है । जैसै मैं स्पर्शकरि स्पर्सौ हौ शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै है तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिसरूप परिणमै है । वहुरि मनुष्यादिक केई नाम भी जानै हैं अर ताके भावरूप परिणमै हैं । इत्यादि विशेष संभवै सो जान लेना । ऐसैं ए मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवकै अनादितै पाइए है नवीन ग्रहे नाहीं । देखो याकी महिमा कि जो पर्याय धरै है तहां विना ही सिखाए मोहके उदयतै स्वयमेव ऐसा ही परिणमन हो है । वहुरि मनुष्यादिककै सत्य विचार होनैके

काण मिलें तौ भी, सम्यक्-परिणमन होय, नाहीं। श्रीगुरुके
 उपदेशका निमित्त बनै वह बारंवार समझावै यह, किछु विचार
 करै नाहीं। बहुरि आपकों भी प्रत्यक्ष भासै सो तौ न मानै अर
 अन्यथा ही मानै। कैसे, सो कहिए है—मरण होतै, शरीर आत्मा
 प्रत्यक्ष जुदा हो है। एक शरीरको छोड़ि आत्मा अन्य शरीर
 धरै है सो व्यंतरादिक अपने पूर्व भवका संबंध प्रगट करते देखिए
 है। परंतु याकै शरीरतै भिन्नबुद्धि न होय सकै। स्त्रीपुत्रादिक
 अपने स्वार्थके संगे प्रत्यक्ष देखिए है। उनका प्रयोजन न साधै तब
 ही विपरीत होते देखिए है। यह तिनिविषे ममत्व करै है। अर
 तिनि कै अर्थि नरकादिकविषे गमनको, कारण नाना पाप उपजावै
 है। धनादिक सामग्री अन्यकी अन्यकै होती देखिए है यह तिनि को
 अपनी मानै है। बहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री
 स्वयमेव होती विनशती देखिए है। यह वृथा आप कर्त्ता हो
 है। तहाँ जो अपने मनोरथ अनुसारि कार्य होय ताको तौ कहै
 मैं किया। अर अन्यथा होय ताको कहै मैं कहा करौ? ऐसैं ही
 होना था वा ऐसैं क्यौ भया। ऐसा मानै, सो कै तौ सर्वका कर्त्ता
 ही होना था कै अकर्त्ता रहना था। सो विचार नाहीं। बहुरि
 मरण अवश्य होमा ऐसा जानै परंतु मरणका निश्चयकरि किछु
 कर्त्तव्य करै नाहीं। इस पर्यायसंबंधी ही जतन करै है। बहुरि
 मरणका निश्चयकरि कबहू तौ कहै, मैं मरूंगा शरीरको जलावेंगे।
 कबहू कहै मोको जलावेंगे। कबहू कहै जस रखा तौ हम जीवते
 ही हैं। कबहू कहै पुत्रादिक रहेंगे तौ मैं ही जीवाँगा। ऐसैं

वाउलाकीसी नाई बकै है किछु सावधानी नाहीं । बहुरि आपकाँ परलोकविषै प्रत्यक्ष जाता जानै ताका तौ इष्ट अनिष्टका किछु उपाय नाहीं । अर इहां पुत्र-पोता आदि मेरी संततिविषै घनेकाल ताई इष्ट रह्या करै अनिष्ट न होय । ऐसैं अनेक उपाय करै है । काहूका परलोक भए पीछै इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाहीं परंतु याकै परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यतन रहै है । बहुरि विषयकषायकी प्रवृत्तिकरि वा हिंसादि कार्यकरि आप दुखी होय, खेदखिन्न होय औरनिका बैरी होय, इस लोकविषै निघ होय परलोकविषै बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिनिहीविषै प्रवर्त्तै । इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताका भी अन्यथा श्रद्धाँ जानै आचरै सो यह मोहका माहात्म्य है ऐसैं यह मिथ्यादर्शनज्ञान चारित्ररूप अनादितैं जीव परिणमै है । इस ही परिणमनकरि संसारविषै अनेक प्रकार दुख उभजावनहारे कर्मनिका संबंध पाइए है । एई भावे दुःखनिके बीज हैं अन्य कोई नाहीं । तातैं हे भव्य जो दुखतैं मुक्त भया चाहै तौ इनि मिथ्यादर्शनादिक विभावनिका अभाव करना यह ही कार्य है इस कार्यके किए तेरा परम कल्याण होगा ।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रिविषै मिथ्यादर्शनज्ञान चारित्रका निरूपणरूप चौथा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ ४ ॥

दोहा ।

बहुविधि मिथ्याग्रहणकरि, मलिन भए निज भाव ।

ताकौ हेतु अभाव है, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥

अथ यह जीव पूर्वोक्तप्रकारकरि अनादितैं मिथ्यादर्शन-
ज्ञानचारित्ररूप परिणमै है ताकरि संसारविषै दुख सहतो संतो
कदाचित् मनुष्यादिपर्यायनिविषै विशेष श्रद्धानादि करनेकी
शक्तिकौ पावै । तहां विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि
तिनि मिथ्याश्रद्धानादिकौ पोषै तौ तिस जीवका दुखतैं मुक्त
होना अति दुर्लभ हो है । जैसे कोई पुरुष रोगी है किछू साव-
धानीकौ पाय कुपथ्य सेवै तौ उस रोगीका सुलजना कठिन ही
होय । तैसे यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है सो किछू ज्ञानादि
शक्तिकौ पाय विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणनिका सेवन
करै तौ इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होय । तातैं जैसे वैद्य
कुपथ्यनिका विशेष दिखाय तिनिके सेवनकौ निषेधै, तैसे ही
इहां विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिका विशेष दिखाय
तिनिका निषेध करिए है । इहां अनादितैं जे मिथ्यात्वादि भाव
पाइए हैं ते तौ अगृहीतमिथ्यात्वादि जानने । जातैं ते नवीन
ग्रहे नाहीं । बहुरि इनके पुष्ट करनेके कारणनिकरि विशेष
मिथ्यात्वादि भाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जानने । तहां
अगृहीतमिथ्यात्वादिकका वर्णन तौ पूर्वं किया है सो जानना अर
गृहीतमिथ्यात्वादिकका अब निरूपण करिए है सो जानना,—

कुदेव कुगुरु कुधर्म अर कल्पित तत्त्वनिका श्रद्धान सो तौ

मिथ्यादर्शन है । वहुरि जिनिवैविषै विपरीत निरूपणकरिं
 रागादि पोषै होय ऐसे कुशल तिनिविषै श्रद्धानपूर्वक अभ्यास
 सो मिथ्याज्ञान है । वहुरि जिस आचरणविषै कपायनिका सेवन
 होय अर ताकाँ धर्मरूप अंगीकार करै सो मिथ्याचारित्र है । अत्र
 इनका विशेष दिखाइए है,—इंद्र लोकपालइत्यादि । अद्वैतब्रह्म
 राम कृष्ण महादेव बुद्ध पीर पैगंबर इत्यादि । वहुरि हनुमान
 भैरव क्षेत्रपाल देवी दिहाड़ी सती इत्यादि । वहुरि शीतल चौथि
 सांझी गणगोरि होली इत्यादि । वहुरि सूर्य चंद्रमा ग्रह ऊत
 पितर व्यंतर इत्यादि , वहुरि गरु सर्प इत्यादि । वहुरि अग्नि
 जल वृक्ष इत्यादि । वहुरि शस्त्र दवात वासण इत्यादि अनेक
 तिनिका अन्यथा श्रद्धानकरि तिनिकौ पूजै । वहुरि तिनकरि
 अपना कार्य सिद्ध किया चाहै सो वै कार्य सिद्धिके कारन नाहीं
 तातै ऐसे श्रद्धान गृहीतमिथ्यात्व कहिए है । तहां तिनिका
 अन्यथा श्रद्धान कैसेँ हो है मो कहिए है,—

अद्वैतब्रह्मकौ सर्वव्यापी सर्वका कर्त्ता मानै सो कोई है
 नाहीं । मिथ्या कल्पना करै है । प्रथम वाकौ सर्वव्यापी मानै
 सो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनिके स्वभाव
 न्यारे न्यारे देखिए हैं इनिकौ एक कैसेँ मानिए है । एक मानना
 तौ इनि प्रकारनिकरि है—एक प्रकार तौ यह है जो सर्व न्यारे न्यारे
 हैं तिनिके समुदायकौ कल्पनाकरि ताका किछु नाम धरिए ।
 जैसेँ घोटक हस्ती इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनिके समुदायका नाम
 सेना है । तिनितै जुदा कोई सेना वस्तु नाहीं । सो इस प्रकार

सर्वपदार्थनिका नाम ब्रह्म है तौ ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तौ न ठहर्या कल्पना मात्र ही ठहर्या । बहुरि एक प्रकार यह है जो व्यक्तिअपेक्षा तौ न्यारे न्यारे हैं तिनिकौ जाति अपेक्षा कल्पना करि एक कहिए है । जैसे सौ घोटक (घोड़ा) हैं ते व्यक्तिअपेक्षा तौ जुदे जुदे सौ ही हैं तिनिके आकारादिककी समानता देखि कल्पना करि एक जाति कहैं सो ब्रह्म जाति तिनतैं जुदी तौ कोई है नाहीं । सो इस प्रकार करि जो सबनिकी कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तौ ब्रह्म जुदा तौ कोई न ठहर्या । इहां भी कल्पनामात्र ही ठहर्या । बहुरि एक प्रकार यह है जो पदार्थ न्यारे २ हैं तिनिके मिलापतैं एक स्कंध होय ताकौ एक कहिए । जैसे जलके परमाणु न्यारे न्यारे हैं तिनिका मिलाप भए समुद्रादि कहिए अथवा जैसे पृथ्वीके परमाणुनिका मिलाप भए घट आदि कहिए । सो यहां समुद्रादि वा घटादिक हैं ते तिन परमाणुनितैं भिन्न कोई जुदा तौ वस्तु नाहीं । सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं परंतु कदाचित् मिलि एक हो जाय हैं सो ब्रह्म है ; ऐसे मानिए तौ इनितैं जुदा तौ कोई ब्रह्म न ठहर्या । बहुरि एक प्रकार यह है कि अंग तौ न्यारे न्यारे हैं अरु जाके अंग है सो अंगी एक है । जैसे नेत्र हस्त पादादिक भिन्न भिन्न हैं अरु जाकैं ए हैं सो मनुष्य एक है सो इस प्रकार जो सर्व पदार्थ तौ अंग हैं अरु जाकैं ए है सो अंगी ब्रह्म है । यह सर्व लोक विराट्स्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसे मानिए तौ मनुष्यके हस्तपादादिक अंगनिके परस्पर अंतराल भए तौ

एकपना रहता नहीं । जुड़े रहे ही एक शरीर नाम पावै । सो लोकविषै तौ पदार्थनिकै अंतराल परस्पर भासै है । याक्रा एकत्वपना कैसे मानिए ? अंतराल भए भी एकत्व मानिए तौ भिन्नपना कहाँ मानिए । इहां कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके मध्यविषै सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग है तिनिकरि सर्व पदार्थ जुड़ि रहे हैं ताकौ कहिए है,—

जो अंग जिस अंगतै जुरया हैं तिसहीतै जुरया रहै है कि टूटि टूटि अन्य अन्य अंगनिसौं जुरया करै है । जो प्रथम पक्ष ग्रहण करैगा तौ सूर्यादिक गमन करै है । तिनिके साथि जिन सूक्ष्म अंगनितै वे जुरे रहैं ते भी गमन करै । बहुरि तिनिकौ गमन करते सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनितै जुरे रहैं ते भी गमन करै हैं सो ऐसै सर्व लोक अस्थिर होय जाय । जैसे शरीरका एक अंग खींचे सर्व अंग खींचे जाय, तैसे एक पदार्थकौ गमनादि करतै सर्व पदार्थनिका गमनादि होय सो भासै नाहीं । बहुरि जो द्वितीय पक्ष ग्रहैगा, तौ अंग टूटनैतै भिन्नपना होय जाय तब एकपना कैसे रह्या ? तातै सर्वलोकका एकत्वकौ ब्रह्म मानन भ्रम ही है । बहुरि एक प्रकार यह है जो पहिले एक था पीछे अनेकभया बहुरि एक होय जाय तातै एक है । जैसे जल एक था सो वासणनिमै जुदा जुदा भया बहुरि मिलै तब एक होय जाय तातै एक है । वा जैसे सोनाका गदा एक था सो कंकण कुंडलादिरूप भया बहुरि मिलिकरि सोनाका एक गदा होय

जाय । तैसें ब्रह्म एक था पीछे अनेकरूप भया बहुरि एक होयगा तातैं एक ही है । इस प्रकार एकत्व मानै है तौ जब अनेकरूप भया तब जुरया रह्या कि भिन्न भया । जो जुरया कहैगा तौ पूर्वोक्त दोष आवैगा । भिन्न भया कहैगा तो तिसकाल तौ एकत्व न रह्या । बहुरि जल सुवर्णादिकौ भिन्न भए भी एक कहिए है सो तौ एकजातिअपेक्षा कहिए है । सर्व पदार्थनिकी एक जाति भासै नाहीं । कोऊ चेतन है कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप है तिनकी एक जाति कैसें कहिए । बहुरि जातिअपेक्षा एकत्व मानना कल्पनामात्र पूर्वे कह्या ही है । बहुरि पहिले एक था पीछे भिन्न भया मानै है तौ जैसें एक पाषाणादि कूटि टुकडे होय जाय है तैसें ब्रह्मके खंड होय गए बहुरि तिनिका एकठा होना मानै है तौ तहां तिनिका स्वरूप भिन्न रहै है कि एक होय जाय है । जो भिन्न रहै है तौ तहां अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न ही है । अर एक होय जाय तौ जड भी चेतन होय जाय वा चेतन जड होय जाय । तहां अनेक वस्तुनिका एक वस्तु भया तब काहू कालविषै अनेक वस्तु काहू कालविषै एक वस्तु ऐसा कहना बनै । अनादि अनंत एक ब्रह्म है ऐसा कहना बनै नाहीं । बहुरि जो कहैगा लोकरचना होतैं वा न होतैं ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है तातैं ब्रह्म अनादि अनंत हैं । सो हम पूछैं हैं लोकविषै पृथिवी जलादिक देखिए हैं ते जुदे नवीन उत्पन्न भए है कि ब्रह्म ही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भए है तो ए न्यारे भए ब्रह्म न्यारा रहा सर्वव्यापी

अद्वैतब्रह्म न ठहरया । बहुरि जो ब्रह्म ही इन-स्वरूप भया तौ कदाचित् लोक भया कदाचित् ब्रह्म भया तौ जैसाका तैसा कैसै रह्या? बहुरि वै कहै हैं जो सब ही ब्रह्म तौ लोकस्वरूप न हो है वाका कोई अंश ही है । ताकौ कहिए है -- जैसै समुद्रका एक बिंदु विषरूप भया तहां स्थूलद्रष्टिकरि तौ गम्य नाही परंतु सूक्ष्मद्रष्टि दिए तौ एकबिंदुअपेक्षा समुद्रकै अन्यथापना भया । तैसै ब्रह्मका एक अंश भिन्न होय लोकरूप भया । तहां स्थूलविचारकरि तौ किछु गम्य नाही परंतु सूक्ष्मविचार किया तौ एकअंशअपेक्षा ब्रह्मकै अन्यथापना भया । यह अन्यथापना और तौ काहूकै भया नाही । ऐसै सर्वरूप ब्रह्मकौ मानना भ्रम ही है ।

बहुरि एक प्रकार यह है, -- जैसै आकाश सर्वव्यापी है तैसै सर्व व्यापी है । सो इसप्रकार मानै है तौ आकाशवत् बड़ा ब्रह्मकौ मानि वा जहां घटपटादिक है तहां जैसै आकाश है तैसै तहां ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि । परंतु जैसै घटपटादिककौ अर आकाशकौ एक ही कहिए तौ कैसै वनै तैसै लोककौ अर ब्रह्मकौ एक मानना कैसै संभवै ? बहुरि आकाशका तौ लक्षण सर्वत्र भासै है तातै ताका तौ सर्वत्र सद्भाव मानिए है । ब्रह्मका तौ लक्षण सर्वत्र भासता नाही तातै ताका सर्वत्र सद्भाव कैसै मानिए ? ऐसै या प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रह्म नाही है । ऐसै ही विचारकरतैं किसी भी प्रकारकरि एक ब्रह्म संभवै नाही । सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भासै है । इहां प्रतिवादी कहै है -- जो सर्व एक ही है परंतु तुम्हारै भ्रम है तातै तुमकौ एक भासै नाही । बहुरि तुम युक्ति

कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नाहीं । वचन अगोचर है । एक भी है अनेक भी है । जुदा भी है मिल्या भी है । वाकी महिमा ऐसी ही है । ताकौ कहिए है,—

जो प्रत्यक्ष तुजकौ वा सबनिकौ भासै ताकौ तौ तू भ्रम कहै । अर युक्तिकरि अनुमान करिए सो तू कहै है कि सांचा स्वरूप युक्तिगम्य है नाहीं । बहुरि कहै सांचास्वरूप वचनअगोचर है तौ वचन विना कैसेँ निर्णय करै ? बहुरि तू कहै एक भी है अनेक भी है जुदा भी है मिल्या भी है सो तिनकी अपेक्षा बतावै नाहीं बाउलेकीसी नाई ऐसैं भी हैं ऐसैं भी है ऐसा कहि याकौ महिमा बतावै सो जहां न्याय न होय है तहां झूठे ऐसैं ही वाचालपना करै है सो करो । न्याय तौ जैसेँ सांचा है तैसेँ ही होगा बहुरि अब तिस ब्रह्मकौ लोकका कर्त्ता मानै है ताकौ मिथ्या दिखाइए है,—

प्रथम तौ ऐसा मानै है जो ब्रह्मकै ऐसी इच्छा भई कि—
‘एकोऽहं बहुस्यां, कहिए मैं एक हौं सो बहुत होस्यो । तहां पृच्छिए है—पूर्वअवस्थामैं दुःखी होय, तब अन्य अवस्थाकौ चाहै । सो ब्रह्म एकरूप अवस्थातैं बहुतरूप होनेकी इच्छा करी सो तिस एकरूप अवस्थाविषै कहा दुःख था ? तब वह कहै है जो दुःख तौ न था ऐसा ही कौतूहल उपज्या । ताकौ कहिए है जो पूर्वेँ थोरा सुखी होय अर कुतूहल किए घना सुखी होय सो कुतूहल करना विचारै । सो ब्रह्मकै एक अवस्थातैं बहुत अवस्थारूप भये घना सुख होना कैसेँ संभवै ? बहुरि जो पूर्वेँ ही संपूर्ण सुखी

होय, तौ अवस्था काहेकौ पलटै । प्रयोजन विना तौ कोई किछु कर्तव्य करै नाहीं । बहुरि पूर्वे भी सुखी होयगा इच्छा अनुसार कार्य भए भी सुखी होगा परंतु इच्छा भई तिसकाल तौ दुखी होय । तब वह कहै है ब्रह्मकै जिसकाल इच्छा हो है तिसकाल ही कार्य हो है तातैं दुःखी न हो है । तहां कहिए है, —स्थूल--कालकी अपेक्षा तौ ऐसैं मानौं परंतु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तौ इच्छाका और कार्यका होना युगपत् संभव नाहीं । इच्छा तौ तब ही होय, जब कार्य न होय । कार्य होय, तब इच्छा न होय । तातैं सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही तब तौ दुःखी भया होगा । जातैं इच्छा है सो ही दुःख है और कोई दुःखका स्वरूप है नाहीं । तातैं ब्रह्मकै इच्छाकी कल्पना करिए है सोमिथ्या है ।

बहुरि वह कहै है इच्छा होतै ब्रह्मकी माया प्रगट भई सो ब्रह्मकै माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया शुद्धस्वरूप कैसै रह्या । बहुरि ब्रह्मकै अर मायाकै दंडी दंडवत् संयोगसंबंध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसंबंध है । जो संयोगसंबंध है तौ ब्रह्म भिन्न है माया भिन्न है अद्वैत ब्रह्म कैसैं रह्या ? बहुरि जैसै दंडी दंडकौ उपकारी जानि ग्रहै है तैसैं ब्रह्म मायाकौ उपकारी जानै है तौ ग्रहै है, नाहीं तौ काहेकौ ग्रहै ? बहुरि जिस मायाकौ ब्रह्म ग्रहै ताका निषेध करना कैसैं संभव वह तौ उपादेय भई । बहुरि जो समवायसंबंध है तौ जैसै अग्निका उष्णत्व स्वभाव है तैसैं ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया । जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसैं संभव । यह तौ उत्तम भई ।

बहुनि वह कहै है कि—ब्रह्म तौ चैतन्य है माया जड़ है सो समवायसंबन्धवै ऐसे दोय स्वभाव संभवै नाहीं । जैसे प्रकार और ब्रह्म अंधकार एकत्र कैसे संभवै ? बहुनि वह कहै है,—माया करि ब्रह्म आप तौ भ्रमरूप होता नाहीं ताकी मायाकरि जीव भ्रमरूप हो हैं । ताको कहिए है, जैसे कपटी अपने कपटको आप जानै सो आप भ्रमरूप न होय वाके कपटकरि अन्य भ्रमरूप होय जाय । तहां कपटी तौ वाहीको कहिए जानै कपट किया । ताको कपटकरि अन्य भ्रमरूप भए तिनको तौ कपटी न कहिए । तैसे ब्रह्म अपनी मायाको आप जानै सो आप तौ भ्रमरूप न होय वाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होय हैं । तहां मायावी तौ ब्रह्मको कहिए ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप भए तिनको मायावी काहेको कहिए ।

बहुनि पूछिए है कि वे जीव ब्रह्मतै एक हैं कि न्यारे हैं । जो एक हैं तौ जैसे कोऊ आप ही अपने अंगनिको पीड़ा उपजावै तौ ताको बाउला कहिए है । तैसे ब्रह्म आप ही आपतै भिन्न नाहीं ऐसे अन्य जीवनिको मायाकरि दुखी करै है तौ याको कहा कहोगे, बहुनि जो न्यारे हैं तौ जैसे कोऊ प्रयोजनभूत बिना ही औरनिको भ्रम उपजावै पीड़ा देवै तौ ताको निकृष्ट ही कहिए । तैसे ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवनिको माया उपजाय पीड़ा उपजावै तौ वाको कहा कहोगे । ऐसे माया ब्रह्मकी कहिए हैं, सो भी भ्रम ही है ।

बहुनि वै कहै हैं—जुदे जुदे ब्रह्मत पात्रनिविषै जल भरया है

तिन सवनिविषै चंद्रमाका प्रतिबिंब जुदा जुदा पड़े है । चंद्रमा एक है । तैसे जुदे जुदे बहुत शरीरनिविषै ब्रह्मका चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है । ब्रह्म एक है । तातै जीवनिक्कै चेतना है सो ब्रह्महीकी है । सो ऐसा कहना भी भ्रम ही है । जातै शरीर-जड़ है, आविषै ब्रह्मका प्रतिबिंबतै चेतना भई तौ घटपटादि जड़ है, तिनविषै ब्रह्मका प्रतिबिंब क्यों न पड़्या अरु चेतना क्यों न भईत वहुनि वै कहै है शरीरको, तौ चैतन्य नाहीं कहै है जीवको करै है । तब वाको पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है । जो चेतन है तौ चेतनका चेतन कहा करैगा । जो अचेतन है तौ शरीरकी वा घटादिककी वा जीवकी एक जाति भई । वहुनि वाको पूछिए है—ब्रह्मकी अरु जीवनिक्की चेतना एक है कि भिन्न है । जो एक है तौ ज्ञानका अधिक हीनपना कैसे देखिए है । वहुनि ए जीव परस्पर वह वाकी जानीको न जानै ब्रह्म वाकी जानीको न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहैगा यह घट उपाधिका भेद है तो चेतना भिन्न भिन्न, ठहरी । घट उपाधि मिटै याकी चेतना ब्रह्ममें मिलेगी कै नाश हो जायगी । जो नाश हो जायगी तौ यह जीव अचेतन रह जायगा अरु तू कहैगा जीव ही ब्रह्ममें मिलि जाय है तौ तहां ब्रह्मविषै मिलै याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं रहै है । जो अस्तित्व रहै है तौ यह रह्य याकी चेतना वाकै रही ब्रह्मविषै कहा मिल्या ? अरु जो अस्तित्व न रहै है तौ याका नाश भया ब्रह्मविषै कौन मिल्या ? वहुनि जो तू कहैगा ब्रह्मकी अरु जीवकी चेतना भिन्न भिन्न है

तौ ब्रह्म अरु सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न भिन्न ठहरे । ऐसैं जीवनि कै चेतना है सो ब्रह्मकी है ऐसा मानना भ्रम है ।

शरीरादि मायाके कहो सो माया ही हाड मांसादिरूप हो है कि मायाके निमित्तैं और कोई तिनरूप हो है । जो माया ही होय है तौ मयाकै वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए । जो पूर्वे थे तौ पूर्वे तौ माया ब्रह्मकी थी अरु ब्रह्म अमूर्त्तिक है तहा वर्णदि कैसैं सभवैं । बहुरि जो नवीन भए तौ अमूर्त्तिकका मूर्त्तिक भया तत्र अमूर्त्तिक स्वभाव शाश्वता ठहरया । बहुरि जो कहैगा मायाके निमित्तैं और कोई हो है तौ और पदार्थ तौ तू ठहरावता ही नाहीं भया कौन जो तू कहैगा नवीन पदार्थ निपजे, तौ ते मायातैं भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे मायातैं भिन्न निपजे तौ मायामयी शरीरादिक काहेकौ कहौ । ते तौ तिनपदार्थमय भये अरु अभिन्न निपजे तौ माया ही तद्रूप भई नवीन पदार्थ निपजे काहेकौ कहौ । ऐसैं शरीरादिक माया स्वरूप हैं ऐसा कहना भ्रम है ।

बहुरि वह कहै है मायातैं तीन गुण निपजे—राजस तामस सात्विक । सो यह भी कहना मिथ्या है । जातैं मानादि कषायरूप भावकौ राजस कहिए है, क्रोधादिक कषायरूप भावकौ तामस कहिए है, मंदकषायरूप भावकौ सात्विक कहिए है । सो ए तौ भाव चेतनामई अत्यक्ष देखिए है । अरु मायाका स्वरूप जड़ कहो हो, सो जड़तैं ए भाव कैसैं निपजैं । जो जड़कैं भी होय तौ पाषाणादिकके भी होय । सो तो चेतनास्वरूप जीव तिनिहीकैं ए

भाव दीसै हैं । तातैं ए भाव मायातैं निपजे नाहीं जो मयाकौ चेतन ठहरावै तौ मानैं । सो मायाकौ चेतन ठहराए शरीरादिक मायातैं भिन्न भिन्न निपजे कहैगा तौ न मानैंगे । तातैं निर्द्धार कर भ्रमरूप मानैं नफा कहा है ।

बहुरि वह कहै है तिनिगुणनितैं ब्रह्मा विष्णू महेश ए तीन देव प्रगट भए सो यह भी मिथ्या ही है । जातैं गुणीतैं तौ गुण होय गुणतैं गुणी कैसैं निपजै । पुरुषतैं तौ क्रोध होय क्रोधतैं पुरुष कैसैं निपजै । बहुरि इनि गुणनिकी तौ निंदा करिए है इनकरि निपजे ब्रह्मादिक तिनिंकौ पूज्य कैसैं मानिए है । बहुरि गुण तौ मायामय अर इनकौ ब्रह्माके अवतार कहिए है सो ए तौ मायाके अवतार भए इनकौ ब्रह्माके अवतार कैसैं कहिए हैं । बहुरि ए गुण जिनमें थोरे भी पाइए तिनिंकौ तौ छुडावनेका उपदेश दीजिए अर जो इनिहीकी मूर्ति तिनिंकौ पूज्य मानिए । यह तौ बड़ा भ्रम है । बहुरि तिनिका कर्त्तव्य भी इनमयी भासै है । कुतहला दिक वा शुद्धादिक वा स्त्रीसेवनादिक कार्य करै हैं सो तिनि राजसादि गुणनिकरि ही ए क्रिया हो है । इनिकै राजसादिक पाइए है ऐसैं कहौ । इनिकौ पूज्य कहना परमेश्वर कहना तौ बनै नाहीं । जैसैं अन्य संसारी है तैसैं ए भी है । बहुरि कदाचित् तू कहैगा संसारी तौ मायाके आधीन हैं सो बिना जाने तिन कार्यनिकौ करै हैं । ब्रह्मादिककै माया आधीन है सो ए जानकर इनि कार्यनिकौ करै हैं । सो यह भी भ्रम है । जातैं मायाके आधीन भए तौ काम क्रोधादि निपजै हैं और कहा हो है । सो इन

ब्रह्मादिकनिके तो कामक्रोधादिककी तीव्रता पाइए हैं । कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिके वशीभूत भए नृत्य गानादि करते भए, विह्वल होते भए, नमनाप्रकार-कुचेष्टा करते भए-बहुम-क्रोधके वशीभूत भए अनेक युद्धादि कार्य करते भए, -मानके वशीभूत भए-आपकी उच्चता-प्रगट करनेके अर्थ अनेक उपाय करते भए, मायाके वशीभूत भए-अनेक छल करते भए, लोभके वशीभूत भए-परिग्रहका संग्रहकरते भए इत्यादि बहुत कहा कहिए । ऐसै वशीभूत भए ज्वरहरणादि-निर्लज्जनिकी क्रिया और दधि-छटनादि ज्वरनिकी क्रिया अर-रुंडमाला-धारणादि बाउलेनिकी क्रिया, बहुरूपधारणादि भूतनिकी क्रिया, गौचरावणादि नीच कुलवालों की क्रिया-इत्यादि जे निबक्रिया तिनिको तो करत भए, यातैं अधिक मायाके वशीभूत भए कहा क्रिया हो है सो जानी न परी । जैसे कोऊ मेघपटलसहित आमावस्याकी रातको अंधकार रहित-मानै तैसे बाह्य कुचेष्टासहित तीव्र काम-क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिको मायारहित-मानना है ।

बहुनि वह कहै कि इनिको कामक्रोधादि व्याप्त नहीं होता यह भी पुरमेश्वरकी लीला है । ताको कहिए है-ऐसे कार्य करै है ते इच्छाकरि करै है की विना इच्छा करै हैं । जो इच्छा करि करै है तौ स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसै ही जानना । बहुनि जो विना इच्छा हो है तौ आप-जाको न चाहै ऐसा कार्य तौ परवश भए ही होय सो परवशपना कैसें संभवै । बहुनि

तू लीला बतावै है सो परमेश्वर अवतार धरि इत कार्यनिविषै लीला करै है तौ अन्य जीवनिकौ इनि कार्यानि तै छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेकौ दीजिए है । क्षमा संतोष शील संयमादिकका उपदेश सर्व झूठा भया ।

बहुरि वै कहै है कि परमेश्वरकौ तौ किछ प्रयोजन नाहीं लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि वा भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह तिनिके अर्थि अवतार धरै है । याकौ पूछिए है—प्रयोजन विना चिबटी हू कार्य न करै परमेश्वर काहेकौ करै । बहुरि प्रयोजन भी कहा लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि करै है । सो जैस कोई पुरुष आप कुचेष्टाकरि अपने पुत्रनिकौ सिखावै बहुरि वै तिस चेष्टारूप प्रवर्तै तब उनकौ मारै तौ ऐसे पिताकौ भला कैसे कहिए । तैसे ब्रह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने निपजाए लोकनिकै प्रवृत्ति करावै । बहुरि वे लोक तैसे प्रवर्तै तब उनकौ नरकादिकविषै डारै । नरकादिक इनिही भावनिका फल शास्त्रविपै लिख्या है सो ऐसे प्रभुको भला कैसे मानिए बहुरि तै यह प्रयोजन कहा कि भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह करना सो भक्तनिकौ दुखदायक जे दुष्ट भए ते परमेश्वरकी इच्छाकरि भए कि विना इच्छाकरि भए । जो इच्छाकरि भए तौ जैसै कोऊ अपने सेवकको आप ही काहूको कहकरि मरावै बहुरि तिस मारनेवालैको आप मारै सो ऐसे स्वामीको भला कैसे कहिए । तैसे ही जो अपने भक्तनिकौ आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकरि पीडित करावै । अर पीछै तिनि दुष्टनि

कौं आप अवतार धारि-मारै तौ ऐसे ईश्वरकौं भला कैसें मानिए । बहुरि जो तू कहैगा कि विना इच्छा दुष्ट भए तौ कै तौ परमेश्वरकै ऐसा आगामी ज्ञान न होगा जो दुष्ट मेरे भक्तनिकौं दुख देवैंगे कै पहिले ऐसे शक्ति न होगी जो इनिका ऐसे न होने देता । बहुरि वाकौं पूछिए है जो ऐसे कार्यके अर्थ अवतार धारया सो कहा विना अवतार धारे शक्ति श्री कि नाहीं । जो थी तौ अवतार काहेकौं धारे अर न थी तौ पीछे सामर्थ्य होनेका कारण कहा भया । तब वह कहै है ऐसे किए विना परमेश्वरकी महिमा कैसें प्रगट होय । वाकौं पूछिये है कि — अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरनिका पालन करै प्रतिपक्षीनिका निग्रह करै सो ही रागद्वेष है । सो रागद्वेष तो संसारी जीवका लक्षण है । जो परमेश्वरके भी रागद्वेष पाइए है तौ अन्य जीवनिकौं रागद्वेष छोरि समता भाव करनेका उपदेश काहेकौं दीजिए । बहुरि रागद्वेषके अनुसार कार्य करना विचारया सो कार्य थोरे वा बहुत काल लागे विना होय नाही तावत् काल आकुलता भी परमेश्वरकै होती होसी बहुरि जैसे जिस कार्यकौं छोटा आदमी ही कर सकै तिस कार्यकौं राजा आप करै तौ किछू राजाकी महिमा होती नाहीं निंदा ही होय । तैसें जिस कार्यकौं राजा वा व्यंतरदेवादिक करि सकै तिस कार्यकौं परमेश्वर आप अवतार धारि करै ऐसा मानिये तौ किछू परमेश्वरकी महिमा होती नाहीं निंदा ही है । बहुरि महिमा तौ कोई और होय ताकौं दिखाइए है । तू तौ

अद्वैत ब्रह्म मानै है कौनकौ महिमा दिखावै है । अर महिमा दिखानैका फल तौ स्तुति करावना है तौ कौनपै स्तुति कराया चाहै है । बहुरि तू तौ कहै है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसार प्रवर्तै है अर आपकै स्तुति करावनेकी इच्छा है तौ सबकौ अपनी स्तुतिरूप प्रवर्त्तावै तौ काहेकौ अन्य कार्य करना परै । तातैं महिमाके अर्थ भी कार्य करना न वनै ।

बहुरि वै कहै है—परमेश्वर इनि कार्यानि कौ करता संता भी अकर्त्ता है याका निर्द्धार होता नाहीं । याकौ कहिए है—तू कहैगा इह मेरी माता भी है अर बांझ भी है तो तेरा कछा कैसे मानैगे । जो कार्य करै ताकौ अकर्त्ता कैसे मानिए । अर तू कहै निर्द्धार होता नाहीं सो निर्द्धार विना मान लेना ठहरया तौ आकाशके फूल गंधेके सींग भी मानौ सो ऐसा कहना युक्त नाहीं । ऐसे ब्रह्मा विष्णू महेशका होना कहै हैं, सो मिथ्या जानना ।

बहुरि वै कहै है—ब्रह्मा तौ सृष्टिकौ उपजावैहै, विष्णु रक्षा करै है महेश संहार करै है । सो ऐसा कहना भी मिथ्या है । जातै इनि कार्यानि कौ करतैं कोऊ किछु किया चाहै कोऊ किछु किया चाहै तब परस्पर विरोध होय । अर जो तू कहैगा ए तौ एक परमेश्वरका ही स्वरूप है विरोध काहेकौ होय । तौ आप ही उपजावै आप ही क्षिपावै ऐसे कार्यमें कौन फल है । जो सृष्टि आपकौ अनिष्ट है तौ काहेकौ उपजाई अर इष्ट है तौ काहेकौ खपाई । जो पहिले इष्ट लागी तब उपजाई पीछै अनिष्ट लागी

तब खपाई ऐसै है तौ परमेश्वरका स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया । जो प्रथम पक्ष ग्रहैगा तौ परमेश्वरका एक स्वभाव न ठहर्ग्या । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन है सो बताय, बिनाकारण स्वभावकी पलटनि काहेकौ होय ॥ अर द्वितीय पक्ष ग्रहैगा तौ सृष्टि तौ परमेश्वरके आधीन थी वाकौ ऐसी काहेकौ होनै दीनी जो आपकौ अनिष्ट लागै ।

बहुरि हम पूछै है — ब्रह्मा सृष्टि उपजावै है सो कैसै उपजावै हैं । एक तौ प्रकार यह है जैसै मंदिर चुननेवाला चूनापत्थर आदि सामग्री एकठीकरि आकारादि बनावै है । तैसै ही ब्रह्मा सामग्री एकठीकरि सृष्टि रचना करै है तौ ए सामग्री जहातैं ल्याय एकठी करि सो ठिकाना बताय । अर एक ब्रह्मा ही एती रचना बनाई सो पहिले पीछै बनाई होगी के अपने शरीरके हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसै है सो बताय । जो बतावैगा तिसहीमैं विचार किए विरुद्ध भासेगा ।

बहुरि एक प्रकार यह है जैसै राजा आज्ञा करै ताके अनुसार कार्य होय तैसै ब्रह्मकी आज्ञाकरि सृष्टि निपजै है तौ आज्ञा कौनकौ दर्ई । अर जिनि कौ यह आज्ञा दर्ई वे कहांतै सामग्री पाय कैसै रचना करै है ; सो बताय ।

बहुरि एक प्रकार यह है जैसै ऋद्धिधारी इच्छा करै ताके अनुसारि कार्य स्वयमेव बैन तैसै ब्रह्मा इच्छा करै ताके अनुसारि सृष्टि निपजै है, तौ ब्रह्मा तौ इच्छाहीका कर्त्ता भया । लोक तौ स्वयमेव ही निपज्या । बहुरि इच्छा तौ परमब्रह्म कीन्ही थी

ब्रह्माका कर्तव्य कहा भया जातै ब्रह्माकौ सृष्टिका निपजावनहारा कहा । बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी तब लोक निपज्या तौ जानिए है केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नाहीं । तहां शक्तिहीनपना आया ।

बहुरि हम पूछै हैं जो केवल बनाया हुवा लोक बनै है तौ बनावनहारा तौ सुखके अर्थि बनावै सो इष्ट ही रचना करै । इस लोकविपै तौ इष्ट पदार्थ थोरे देखिए हैं अनिष्ट घने देखिए है । जीवनिविपै देवादिक बनाए सो तौ रमनेके अर्थि वा भक्ति करावनेके अर्थि बनाए परंतु लट कीड़ी कूकरे सूअर सिंहादिक बनाये सो किस अर्थि बनाए । ए तौ रमणीक नाहीं । सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं । बहुरि दरिद्री दुखी नारकीनिको देखे आपकौ जुगुप्सा ग्लानि आदि दुख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेकौ बनाए । तहां वह कहै है,—ए जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतै है । याकौ पूछिए है कि पीछै तौ पापहीका फलतै ए पर्याय भए कहो परंतु पहिले लोकरचना करते ही इनकौ बनाए सो किस अर्थि बनाए । बहुरि जीव पीछै पापरूप परिणए तौ कैसै परिणए । जो आप ही परिणए कहोगे तौ जानिए है ब्रह्मा पहिलै तौ निपजाए पीछै वाकै आधीन न रहे इसकारणतै ब्रह्माकौ दुख ही भया । बहुरि कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमै है तौ तिनिकौ पापरूप काहेकौ परिणमाए । जीव तौ आपके निपजाए थे उनका बुरा किस अर्थि किया । तातै ऐसै भी न वनै । बहुरि अजीवनिविषै सुवर्ण सुगंधादि सहितवस्तु बनाए

सो तौ रमणैके अर्थि बनाए कुवर्ण दुर्गधादिसहित दुखदायक वस्तु बनाए सो किस अर्थि बनाए । इनिका दर्शनादिकरि ब्रह्मकै किछु सुख तौ नाहीं उपजता होगा । बहुरि तू कहैगा, पापी जीवनिकौं दुख देनेके अर्थि बनाए, तौ आपहीके निपजाए जीव तिनिस्यौं ऐसी दुष्टता काहेकौं करी जो तिनिकौं दुखदायक सामग्री पहिले ही बनाई । बहुरि धूलि पर्वतादिक केतीक वस्तु ऐसी हैं जे रमणीक भी नाहीं अर दुखदायक भी नाहीं । तिनिकौं किस अर्थि बनाए । स्वयमेव तौ जैसैं तैसैं ही होय अर बनावनहारा बनावै सो प्रयोजनलिए ही बनावै । तातैं 'ब्रह्म सृष्टिका कर्त्ता है ।' यह मिथ्यावचन है ।

बहुरि विष्णुकौं लोकका रक्षक कहै हैं सो भी मिथ्या है । जातै रक्षक होय सो तौ दोय ही कार्य करै । एक तौ दुख उपजावनेके कारण न होनै दे अर एक विनसनेका कारण न होनै दे । सो तौ लोकविषै दुखहीके उपजनैके कारण जहां तहां देखिए है । अर तिनिकरि जीवनिकौं दुख ही देखिए है । क्षुधा तृषादिक लग रहे हैं । शीत उष्णादिक करि दुख हो है । जीव परस्पर दुख उपजावै हैं । शस्त्रादि दुखके कारण बनि रहे हैं । बहुरि विनसनेके कारण अनेक बनि रहै हैं । जीवनीकै रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखिए है । अर जीवनीकै भी परस्पर विनसनेका कारण देखिए है । सो ऐसैं दोय प्रकारहीकी रक्षा की नाहीं तौ विष्णु रक्षक होय कहा किया । वै कहै हैं, ।—विष्णु रक्षक ही है देखो

क्षुधा तृषादिकेक अर्थि अन्न जलादिक किए हैं कीड़ीकौ कण कुंजरकौ मण पहुचावै हैं । संकटमैं सहाय करै है । मरणके कारण बने ^१टीटोड़ीकी नाई उबारै है । इत्यादि प्रकारकरि विष्णु रक्षा करै है । याकौ कहिए है,---ऐसै है तौ जहां जीवनिकौ क्षुधातृषादिक बहुत पीड़ै अर अन्न जलादिक मिळै नाहीं संकट पड़ै सहाय न होय किंचित कारण पाय मरण होय जाय, तहां विष्णु की शक्ति ही न भई कि वाकौ ज्ञान न भया । लोकविषै बहुत ऐसै ही दुखी हो हैं मरण पावै हैं विष्णु रक्षा काहेकौ न करी । तब बै कहै है, यह जीवनिके अपने कर्त्तव्यका फल है । तब वाकौ कहिए है कि, जैसै शक्तिहीना लोभी झूठा वैद्य काहूकै किछु भला होइ ताकौ तौ कहै मेरा कियाभया है । अर जहां बुरा होय मरण होय, तब कहै याका ऐसा ही होनहार था । तैसे ही तू कहै है कि, भला भया तहां तौ विष्णु का किया भया अर बुरा भया सो जीवनिके कर्त्तव्यका फल भया । ऐसै झूठी कल्पना काहेकौ कीजिए । कै तौ बुरा भला दोऊ विष्णुका किया कहौ कै अपने कर्त्तव्यका फल कहो । जो विष्णुका किया भया तौ घने जीव दुखी अर शीघ्र मरते देखिए है सों ऐसा करै ताकौ रक्षक कैसै कहिए । बहुरि अपने

१ (टिटहरी) एक प्रकारका पक्षी एक समुद्र किनारे रहती थी । उसके अंडे समुद्र बहा ले जाता था, सो उसने दुखी होकर गरुड पक्षीकी मार-फत विष्णुसे अर्ज की, तौ उन्होंने समुद्रसे अंडे दिखवा दिये । ऐसी पुराणोंमें कथा है ।

कर्त्तव्यका फल है तौ करैगा सो पावैगा । विष्णु कहा रक्षा करैगा । तब वै कहै हैं, जे विष्णुके भक्त हैं तिनिकी रक्षा करै है । वाकौ कहिए है कि जो ऐसा है तौ कीड़ी कुंजर आदि भक्त नाहीं उनकै अनादिक पहुँचावनैविषै वा संकटमें सहाय होनैविषै वा मरण होनैविषै विष्णुका कर्त्तव्य मानि सर्वका रक्षक काहेकौ मानै । भक्त भक्तहीका रक्षक मानि । सो भक्तनिका भी रक्षक दीसता नाहीं । जातै अभक्त भी भक्त पुरुषनिकौ पीड़ा उपजावते देखिए है । तब वह कहै है,—घनी ही जायगा (जगह) प्रह्लादादिककी सहाय करी है । वाकौ कहै है,—जहां सहाय करी तहां तौ तू तैसे ही मानि । परंतु हम तौ प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीड़ित होते देखि वा मंदिरादिकौ विघ्न करते देखि पूछै है, कि इहां सहाय न करै है सो विष्णुकी शक्ति ही नाहीं कि खबरि नहीं । जो शक्ति नाहीं तौ इतितैं भी हीनशक्तिका धारक भया । जो खबरि नाहीं तौ जाकौ एती भी खबर नाहीं सो अज्ञान भया । अर जो तू कहैगा, शक्ति भी है अर जानै भी है इच्छा ऐसी ही भई, तौ फिर भक्तवत्सल काहेकौ कहै । ऐसे विष्णुकौ लोकका रक्षक मानना मिथ्या है ।

बहुरि वै कहै है—महेश संहार करै है, सो भी मिथ्या है । प्रथम तौ महेश संहार करै है सो सदा ही करै है कि महाप्रलय हो है तब ही करै है । जो सदा करै है तौ जैसे विष्णुकी रक्षा करनेकरि स्तुति कीनी तैसे याकी संहार करनेकरि निंदा करो ।

जातैं रक्षा अर संहार प्रतिपक्षी हैं । बहुरि यह संहार कैसैं करै है । जैसे पुरुष हस्तादिककरि काहूकौ मारै वा काहूकरि मरावै तैसे महेश अपने अंगनिकरि संहार करै है वा काहूकौ आज्ञाकरि मरावै है । जो अपने अंगनिकरि मंहार करै है, तो । क्षण क्षणमै संहार तौ घने जीवनिका सर्व लोकमै हो है यह कैसैं अंगनिकरि वा कौन कौनकौ आज्ञा देय युगपत् कैसैं संहार करै है । जो कहै कि महेश तौ इच्छा ही करै अर याहीकी इच्छातैं स्वयमेव उनका संहार हो है । तौ याकै सदा काल मारनेरूप दुष्टपरिणाम ही रखा करते होंगे । अर अनेकजीवनिकौ युगपत् मारनेकी इच्छा कैसैं होती होगी । बहुरि जो महा प्रलय होतैं संहार करै है तौ परमब्रह्मकी इच्छा भए करै है कि बाकी बिना इच्छा ही करै है । जो इच्छा भए करै है तौ परमब्रह्मके ऐसा क्रोध कैसैं भया जो सर्वका प्रलय करनेकी इच्छा भई । जातैं कोई कारण बिना नाश करनेकी इच्छा होय नाहीं । अर नाश करनेकी इच्छा ताहीका नाम क्रोध है, सो कारण बताय । बहुरि बिनाकारण इच्छा हो है, तौ बावले-कीसी इच्छा भई । बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म यह ख्याल (खल) बनाया था बहुरि दूरि किया कारन किछू भी नाहीं, तौ ख्याल बनानैवालाकौ भी ख्याल इष्ट लागै है तब बनावै है । अनिष्ट लागै है तब दूरि करै है । जो याकौ यह लोक इष्ट अनिष्ट लागै है, तौ याकै लोकसौ रागद्वेष तौ भया । साक्षीभूत परब्रह्मका स्वरूप काहेकौ कहो । साक्षीभूत तौ बाका नाम है जो स्वयमेव जैसे होय तैसे देख्या जान्या करै । जो इष्ट अनिष्ट मानि उपजावै नष्ट करै

ताकौं साक्षीभूत कैसें कहिए, जातैं साक्षीभूत रहना अर कर्ता
 हर्ता होना ए दोऊ परस्पर विरोधी है । एककैं दोऊ संभवै
 नाहीं । बहुरि परमब्रह्मकै पहिलैं तौ इच्छा यह भई थी कि
 'मैं एक हों सो बहुत होस्यों' तब बहुत भया था । अब ऐसी
 इच्छा भई होगी जो "मैं बहुत हों सो एक होस्यों" सो जैसें कोऊ
 भोलपतैं कारज करि पीछैं तिस कार्यकौं दूर किया चाहै तैसें
 परमब्रह्मभी बहुत होय एक होनेकी इच्छा करी सो जानिये है
 कि बहुत होनेका कार्य किया सो भोलपहीतैं किया था आगामी
 ज्ञानकरि किया होता तौ काहेकौं ताके दूर करनेकी इच्छा होती ।
 बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा विना ही महेश संहार करै है
 तौ यह परमब्रह्मका वा ब्रह्माका विरोधी भया । बहुरि पूछैं हैं कि
 महेश लोककौ कैसें संहार करै है । अपने अंगनि करि संहार
 करै है कि इच्छा होतैं स्वयमेव ही संहार हो है । जो अपने अंग-
 निकरि संहार करै है तो सर्वका युगपत् संहार कैसें करै हैं बहुरि
 याकी इच्छा होतैं स्वयमेव संहार हो है तौ इच्छा तौ
 परमब्रह्म कीन्ही थी यानें संहार कहा किया ।

बहुरि हम पूछैं हैं कि संहार भए सर्व लोकविषै जीव अजीव ये
 तै कहां गए । तब वै कहै है—जीवनिविषै भक्त तौ ब्रह्मविषै मिले
 अन्य मायाविषै मिले । अब याकूं पूछिए है कि माया ब्रह्मतैं जुदी
 रहै है कि पीछैं एक होय जाय है । जो जुदी रहै तौ ब्रह्मवत्
 माया भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रह्यो । अर माया ब्रह्ममें
 एक होय जाय है तौ जे जीव मायामै मिले । थे । ते । भी । मायाकैं

साथि ब्रह्ममें मिलि गए । जब महाप्रलय होतैं सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहरचा ही तौ मोक्षका उपाय काहेकौ करिए । बहुरि जे जीव मायामें मिले ते बहुरि लेकरचना भए वै ही जीव लोकविषे आवैंगे कि वै तौ ब्रह्ममें मिल गए थे नए उपजैगे । जो वे ही आवैंगे तौ जानिए है जुदे जुदे रहै है मिले काहेकौ कहे । अर न उपजैगे तौ जीवका अस्तित्व थोरा कालपर्यंत ही रहै है काहेकौ मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि वै कहे है कि पृथिवी आदिक हैं ते मायाविषे मिलै हैं सो माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक सचेतन है तौ यामै मूर्त्तिक अचेतन कैसे मिलैं । अर मूर्त्तिक अचेतन है तौ यह ब्रह्ममें मिलै है कि नाहीं । जो मिलै है तौ याके मिलनेतै ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न मिलै है तौ अद्वैतता न रही । अर तू कहैगा ए सर्व अमूर्त्तिक चेतन होइ जाय है तौ आत्मा अर शरीरादिककी एकता भई सो यह संसारी एकता मानै ही है याकौ अज्ञानी काहेकौ कहिए । बहुरि पूछैं हैं,—लोकका प्रलय होतैं महेशका प्रलय हो है कि नाहीं । जो हो है तौ युगपत् हो है कि आगै पीछैं हो है । युगपत् हो है तौ आप नष्ट होता लोककौ नष्ट कैसे करै । अर आगै पीछैं हो है तौ महेश लोककौ नष्टकरि आप कहां रह्या आप भी तो सृष्टिविषे ही था, ऐसैं महेशकौ सृष्टिका संहारकर्ता मानै है सो असंभव है । या प्रकारकरि वा अन्य अनेकप्रकारकरि ब्रह्मा विष्णु महेशकौ सृष्टिका उपजावन हारा, रक्षा करनेवाला, संहार करनेहारा मानना मिथ्या जानि

लोककौ अनादिनिधन मानना । इस लोकविषै जे जीवादि पदार्थ हैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिधन हैं । बहुरि तिनिकी अवस्थाकी पलटनि हुवा कौरै है तिस अपेक्षा उपजते विनशते कहिए है । बहुरि स्वर्ग नरक द्वीपादिक हैं ते अनादितैं ऐसैं ही हैं अर सदा—काल ऐसैं ही रहेंगे । कदाचित् तू कहैगा विना बनाए ऐसे आकारादिक कैसैं संभवैं होय तौ बनाए ही होय । सो ऐसा नाहीं है जातैं अनादितैं ही जे पाइए तहां तर्क कहा । जैसैं तू परब्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन मानै तैसैं ए भी हैं । तू कहै जीवादिक वा स्वर्गादिक कैसैं भए । हम कहेंगे परब्रह्म कैसैं भया । तू कहैगा इनकी रचना ऐसी कौन करी । हम कहेंगे परब्रह्मकौऐसा कौन बनाया । तू कहैगा परब्रह्म स्वयंसिद्ध है । हम कहेंगे जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध है । तू कहैगा इनकी अर परब्रह्मकी समानता कैसैं संभवै । तौ संभवनेविषै दूषण बताय । लोककौ नवा उपजावना ताका नाश करना तिसविषै तौ हम अनेक दोष दिखाए । लोककौ अनादिनिधन माननेतैं कहा दोष है सो तू बताय । जो तू परब्रह्म मानै है सो जुदा ही कोई है नाहीं । ए संसारविषै जीव हैं ते ही यथार्थ ज्ञानकरि मोक्षमार्ग साधनतैं सर्वज्ञ वीतराग हो हैं ।

इहां प्रश्न—जो तुम तौ न्यारे न्यारे जीव अनादिनिधन कहो है मुक्त भए पीछैं तो निराकार हो हैं तहां न्यारे न्यारे कैसैं संभवैं । ताका समाधान—जो मुक्त भए पीछैं सर्वकौ दीसै है कि नाहीं दीसै है । जो दीसैं है तौ किछू आकार दीसता ही होगा । बिना आकार देखै कहा देख्या । अर न दीसैं है तौ कैतौ

वस्तु ही नहीं कै सर्वज्ञ नहीं । तातैं इंद्रियगम्य आकार नहीं ।
 तिस अपेक्षा निराकार है अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तातैं आकारवान्
 है । जब आकारवान् ठहरया तब जुदा जुदा होय तौ कहा दोष
 लागै । बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहै तौ हम भी मानैं है ।
 जैसै गेहूं भिन्नभिन्न हैं तिनकी जाति एक है ऐसै एक मानैं तौ
 किछू दोष है नाहीं या प्रकार यथार्थ श्रद्धानकरि लोकविषै
 सर्व पदार्थ अकृनिम जुदे जुदे अनादिनिधन मानने । बहुरि जो
 वृथा ही भ्रमकरि सांच झूठका निर्णय न करै तौ तू जानै तेरे
 श्रद्धानका फल तू पावेगा ।

बहुरि वै ही ब्रह्मतैं पुत्रपौत्रादिकारि कुलप्रवृत्ति कहै हैं । बहुरि
 कुलनिविषै राक्षस मनुष्य देव तिर्यचनिकै परस्पर प्रसूतिभेद बतावै
 हैं । तहां देवतैं मनुष्य वा मनुष्यतैं देव वा तिर्यचतैं मनुष्य इत्यादि
 कोई माता कोई पितातैं पुत्रपुत्रीका उपजना बतावैं सो कैसैं
 संभवै । बहुरि मनहीकरि वा पवनादिकारि वा वीर्य सूंघने आदि
 करि प्रसूति होनी बतावै है, सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है । ऐसैं
 होतैं पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसैं रखा । बहुरि बड़ेबड़निकौ अन्य
 अन्य माता पितातैं भए कहै है । सो महंतपुरुष कुशीली मातापितातैं
 कैसैंउपजै । यह लोकाविषै गालि है । ऐसा कहि उनकी महंतता
 काहेकौ कहिए है । बहुरि गणेशादिककी मैल आदिकारि उत्पत्ति
 बतावै हैं । वा काहूका अंग काहूकै जुरै बतावै है । इत्यादि अनेक
 प्रत्यक्ष विरुद्ध कहै है । बहुरि चौईस अवतार भए कहै हैं, तहां
 केई अवतारनिकौ पूर्णावतार कहै हैं । केईनिकौ अंशावतार कहै

हैं। सो पूर्णावतार भए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापि रह्या कि न रह्या जो रह्या तौ इनि अवतारनिकौ पूर्णावतार काहेकौ कहौ। जो व्यापि न रह्या तौ एतावन्मात्र ही ब्रह्म रह्या। बहुरि अंश अवतार भए तहां ब्रह्मका अंश तौ सर्वत्र कहौ हौ इनविषै कहा अधिकता भई। बहुरि कार्य तौ तुच्छ तिसकै वास्तै आप ब्रह्म अंशावतार धाय्या कहै सो जानिये है विना अवतार धारे ब्रह्मकी शक्ति तिस कार्यके करनेकी न थी। जातैं जो कार्य स्तोक उद्यमतैं होय तहां बहुंत उद्यम काहेकौ करिए। बहुरि अवतारनिविषै मच्छ कच्छादि अवतार भए सो किंचित् करनेके अर्थि हीन तिर्यच पर्यायरूप भए सो कैसैं संभैव। बहुरि प्रह्लादके अर्थि नरसिंह—अवतार भए सो हरिणाकुशकौ ऐसा काहेकौ होनै दिया। अर कितनेक काल अपने भक्तकौ काहेकौ दुख दिया। बहुरि ऋड् रूप स्वांग काहेकौ धरया। बहुरि नाभिराजाकै वृषभावतार भया ब्रतावै हैं सो नाभिकौ पुत्रपनेका सुख उपजावनेकौ अवतार धरया। घोरतपश्चरण किस अर्थि किया। उनकौ तौ कुछ साध्य था ही नहीं। अर कहैगा जगतके दिखावनैकौ किया तौ कोई अवतार तौ तपश्चरण दिखावै। कोई अवतार भोगादिक दिखावै। जगत किसकौ भला जानि लागै। यह तौ बहुरूपियाकासा स्वांग किया।

बहुरि वह कहै है—एक अरहंत नामका राजा भया, सो वृषभावता रका सत अंगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषै कोई एक अरहंत भया नाहीं। जो सर्वज्ञपद पाय पूजने योग्य होय

ताहीका नाम अर्हत है । बहुरि राम कृष्ण इनि दोय अवतार-
 निकौ मुख्य कहैं हैं सो रामावतार कहा किया । सीताके अर्थि
 विलापकरि रावणसौं लरि वाकूं मारि राज किया । अर कृष्णा-
 वतार पहिले गुवाल्या होय परखी गोपिकानिके अर्थि नाना
 विपरीत चेष्टाकरि पीछै जरासिंधु आदिकौ मारि राज किया । सो
 ऐसे कार्य करनेमें कहा सिद्धि भई । बहुरि रामकृष्णादिकका एक
 स्वरूप कहै । सो बीचिमें इतने काल कहां रहे । जो ब्रह्मविपै
 रहे तौ जुदे रहे कि एक रहे । जुदे रहे तौ जानिए है ए ब्रह्मैत
 जुदे रहे । एक रहे तौ राम ही कृष्ण भया सीता ही रुक्मिणी
 भई इत्यादि कैसै कहिए है । बहुरि रामावतारविषै तौ सीताकौ
 मुख्य कहै अर कृष्णावतारविषै सीताकौ रुक्मिणी भई कहै ताकूं
 तौ प्रधान न कहैं राधिका कुमारी ताकूं मुख्य कहै । बहुरि
 पूछै तब कहैं कि राधिका भक्त थी, सो निजस्त्री कौ छोरि दासीका
 मुख्य करना कैसै वनै । बहुरि कृष्णकै तौ राधिकासहित परखी
 सेवनके सर्व विधान भए । सो यह भक्ति कैसी करी । ऐसे कार्य
 तौ महानिष्ठ है । बहुरि रुक्मिणीकूं छोरि राधाकौ मुख्य करी सो
 परस्त्रीसेवनकौ भला जानि करी होसी । बहुरि एक राधाहीविषै
 आसक्त न भया अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक परस्त्रीविषै
 भी आसक्त भया । सो यह अवतार ऐसे ही कार्यका अधिकारी
 भया । बहुरि कहै—लक्ष्मी वाकी स्त्री है बहुरि धनादिककौ लक्ष्मी
 कहैं सो ए तौ पृथ्वी आदिविषै जैसै पाषाण धूलि है तैसै ही रत्न
 सुवर्णादि देखिए है । जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भर्त्ता नारायण

है । बहुरि सीतादिकों मायाका स्वरूप कहैं सो इनिविषै आसक्त भए तब मायाविषै आसक्त कैसेँ न भए । कहां ताई कहिए जो निरूपण करैं सो विरुद्ध करैं । परंतु जीवनकों भोगादिककी वार्त्ता सुहावै तातैं तिनिका कहना बल्लभ लागै है । ऐसैं अवतार कहे हैं इनिकों ब्रह्मस्वरूप कहै है । बहुरि औरनिसों भी ब्रह्मरूप कहै हैं । एक तौ महादेवकों ब्रह्मस्वरूप मानै हैं । ताकूं योगी कहै हैं, सो योग किस अर्थि ब्रह्मा । बहुरि मृगछाला भस्मी धारै है सो किस अर्थि धारी है । बहुरि रुंडमाला पहरे हैं सो हाड़ांका छीवना भी निबध है ताकूं गलेमें किस अर्थि धारै है । सर्पादि सहित है सो यामैं कौन बड़ाई है । आक धतूरा खाय है लो यामैं कौन भलाई है । त्रिशूलादि राखै है सो कौनका भय है । बहुरि पार्वती संग लिए हैं सो योगी होय ली राखै है सो ऐसा विपरीतपना कहेकों किया । कामासक्त था तौ घरहीमें रह्या होता । बहुरि वानै नानाप्रकार विपरीत चेष्टा कीन्हीं ताका प्रयोजन तौ किछू भासै नाहीं । बाउलेकासा कर्त्तव्य भासै ताकों ब्रह्मस्वरूप कहैं ।

बहुरि कृष्णकों याका सेवक कहै है कबहू याकों कृष्णका सेवक कहैं कबहू दोउनिकों एक ही कहैं सो किछू ठिकाना नाहीं । बहुरि सूर्यादिकों ब्रह्मका स्वरूप कहैं । बहुरि ऐसा कहैं जो विष्णु कह्या सो धातूनिविषै सुवर्ण, वृक्षनिविषै कल्पवृक्ष जूवाविषै झूठ इत्यादिमें मैं ही हौं । सो किछू पूर्वापर विचारै नाहीं । कोई एक अंगकरि संसारी जीवकों महंत मानै ताहीकों ब्रह्मका स्वरूप कहैं । सो ब्रह्म सर्वव्यापी है ऐसा विशेषण, काहेकों

किया । अरू सूर्यादिविषै वा सुवर्णादिविषै ही ब्रह्म हैं तौ सूर्य उजाला करै है सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिक भी उजाला करै है सुवर्णवत् रूपा लोहा आदि भी धन है इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषै भी है तिनिकौं भी ब्रह्म मानौ । बड़ा छोटा मानौ परंतु जाति तौ एक भई । सो झूठी महंतता ठहरावनेके अर्थि अनेकप्रकार युक्ति बनावै हैं ।

बहुनि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवीनिकौं मायाका स्वरूप कहि हिंसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै है सो माया तौ निंद्य है ताका पूजना कैसें संभवै । अरू हिंसादिक करतां कैसें भला होय । बहुनि गऊ सर्पादि पशु अभक्ष्यभक्षणादिसहित तिनिकौं पूज्य कहैं । अग्नि पवन जलादिकौं देव ठहराय पूज्य कहै । वृक्षादिकौं युक्ति बनाय पूज्य कहै । बहुनि कहा कष्टि पुरुषलिंगी नाम सहित जे होय तिनिविषै ब्रह्मकी कल्पना करैं अरू स्त्रीलिंगी नाम सहित होय तिनिविषै मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तुनिका पूजन ठहरावै है । इनके पूजे कहा होयगा सो विचार किछू नाहीं । झूठे लौकिक प्रयोजनके कारन ठहराय जगतकौ भ्रमावै है बहुनि कहै है —विधाता शरीरकौ घड़े है, यम मारै है, मरते समय यमके दूत लेनै आवै है, मूए पीछें मार्गविषै बहुतकाल लागै है तहां पुण्य पापका लेखा हो है, तहां दंडादिक देवै हैं । सो ए कल्पित झूठी युक्ति है । जीव तौ समय समय अनंत उपजै मरै हैं तिनिका युगपत् कैसें इसप्रकार संभवै अरू ऐसे माननेका कोई कारण भी भासै नाहीं । बहुनि मूए पीछै श्राद्धादिककरि वाका भला

होना कहैं सो जीवतां तौ काहूके पुण्यपापकरि कोई सुखी दुखी होता दीखैं ही नाही मूए पीछैं कैसैं होय । ए युक्ति मनुष्यनिकौ भ्रमाय अपने लोभ साधनेकै अर्थ बनावै हैं । कीडी पतंग सिंहादिक जीव भी तौ उपजैं मरैं हैं सो उनकौ प्रलयके जीव ठहरावैं । तहां जैसै मनुष्यादिककै जन्म मरण होते देखिए है, तैसे ही उनके होते देखिए है । झूठी कल्पना किए कहा सिद्धि है । बहुरि वै शास्त्रनिविषै कथादिक निरूपै हैं तहां विचार किए विरुद्ध भासै है । बहुरि यज्ञादिक करना धर्म ठहरावै हैं । तहां बड़े जीवनिका होम करै हैं, अन्नादिका महा आरंभ करै हैं, तहां जीवघात हो है । सो उनहीके शास्त्रविषै वा लोकविषै हिंसाका निषेध है परंतु ऐसे निर्दय है किछु गिनै नाहीं । अर कहैं—“यज्ञार्थं पशवाः सृष्टाः” ए यज्ञहीकै अर्थ पशु बनाए हैं । तहां घातकरनेका दोष नाहीं । बहुरि मेघादिकका होना शत्रु आदिका विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभके अर्थ राजादिकनिकौ भ्रमावैं । जैसै कोई विषतै जीवना कहै सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है तैसें हिंसा किए धर्म अर कार्यसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध हैं । परंतु जिनिकी हिंसा करनी कही, तिनिकी तौ किछु शक्ति नाहीं अर उनकी काहूकौ पीरि नाहीं । जो किसी शक्तिवानका इष्टका होम करना ठहराया होता, तौ ठीक पड़ता । पापका भय नाहीं तातैं दुर्बलके घातक होय अपने लोभके अर्थ अपना वा अन्यका बुरा करनेविषैं तत्पर प्ररूपै हैं । तहां प्रथम ही भक्तियोगकरि मोक्षमार्ग कहैं हैं, ताका स्वरूप कहिए है,—

तहां भक्ति निर्गुण सगुण भेदकरि दोयप्रकार कहै हैं । तहां अद्वैत परब्रह्मकी भक्ति करनी सो निर्गुणभक्ति है । सो ऐसे कहै है,— तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचनकै अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो सर्वके प्रतिपालक हो, अधमउधारक हो सर्वके कर्त्ता हर्त्ता हो, इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावै हैं । सो इनिविषै केई तौ निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं तिनिकौ सर्वथा मानै अभाव ही भासै । जातैं आकारादि वस्तु बिना कैसें भासै । बहुरि केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभव है सो तिनिका असंभवपना पूर्वे दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहैं—जीवबुद्धिकरि मैं तिहारा दास हौं, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अंश हौं तत्त्वबुद्धिकरि ‘तू ही मैं हूं, सो ए तीनों ही भ्रम हैं । यह भक्तिकरनहारा चेतन है कि जड़ है । तहां जो चेतन है तौ चेतन ब्रह्मकी है कि इसहीकी है । जो ब्रह्मकी है तौ मैं दास हौं ऐसा मानना चेतनाहीके हो है सो चेतना ब्रह्मका स्वरूप ठहर्ग्या । अर स्वभाव स्वभावीकै तादात्म्यसंबंध है । तहां दास अर स्वामीका संबंध कैसें बने । दासस्वामीका संबंध तौ भिन्न—पदार्थ होय तब ही बनै । बहुरि जो यह चेतना इसहीकी है तौ यह अपनी ‘चेतनाका’ धनी जुदा पदार्थ ठहर्ग्या तौ मैं अंश हौं वा ‘जो तू है सो मैं हूं’ ऐसा कहना झूठा भया । बहुरि जो भक्ति करनहारा जड़ है, तौ जड़कै बुद्धिका होना असंभव है ऐसी बुद्धि कैसें भई । तातैं ‘मैं दास हौं, ऐसा कहना तब ही बनै है जब जुदा पदार्थ होय । अर ‘तेरा मैं अंश हौं, ऐसा कहना बनै ही नाहीं ।

जातैं 'तू' अर 'मैं' ऐसा तौ भिन्न होय तब ही बनै सो अंश अंशी भिन्न कैसे होय । अंशी तौ कोई जुदा वस्तु है नाहीं, अंशनिका समुदाय सो ही अंशी है । अर 'तू है सो मैं हूं' ऐसा वचन ही विरुद्ध है । एक पदार्थविषै आपो भी मानै अर पर भी मानै सो कैसे संभवै । तातैं भ्रम छोड़ि निर्णय करना । बहुरि केई नाम ही जपै हैं । सो जाका नाम जपै ताका स्वरूप पहचानेविना केवल नामहीका जपना कैसे कार्यकारी होय । जो तू कहैगा नामहीका अतिशय है तौ जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापी—पुरुषका ध्या तहां दोऊनिका नाम उच्चारणविषै फलकी समानता होय सो कैसे बनै । तातैं स्वरूपका निर्णयकरि पीछै भक्तिकरने-योग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसै निर्गुणभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

बहुरि जहां काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तुत्यादि करिए ताकाँ सगुणभक्ति कहै है । सो तहां सगुणभक्ति—विषै लौकिकशृंगार वर्णन जैसे नायक नायिकाका करिए तैसे ठाकुरठाकुरानीकां वर्णन करें हैं । स्वकीय परकीया स्त्रीसंबंधी, संयोगवियोगरूप सर्वव्यवहार तहां निरूपै हैं । बहुरि स्नान करती, स्त्रीनिका वस्त्र चुरावना, दधि छटना, स्त्रीनिकै पंगा परना, स्त्रीनिकै आगै नाचना इत्यादि जिन कार्यनिकाँ करते संसारी जीव लज्जित होय तिनि कार्यनिका करना ठहरावै हैं । सो ऐसा कार्य अतिकामपी डित भए ही बनै । बहुरि युद्धादिक किए कहैं, सो ए क्रोधके कार्य हैं । अपनी महिमा, दिखावनैके अर्थि उपाय किए कहैं सो

मानके कार्य है । अनेक छल किए कहैं सो मायाके कार्य हैं । विषयसामग्रीकी प्राप्तिके अर्थि यत्न किए कहैं सो लोभके कार्य हैं । कुतूहलदिक किए कहैं सो हास्यादिकके कार्य है । ऐसे ए सब कार्य क्रोधादिकरि युक्त भए ही बने । याप्रकार कामक्रोधादिकरि निपजे कार्यनिकौ प्रगटकरि कहैं हम स्तुति करै हैं । मो काम क्रोधादिके कार्य ही स्तुतियोग्य भए तौ निन्द कौन ठहरैगें । जिनकी लोकविषै शाल्विषै अत्यंत निंदा पाईए तिनि कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तौ हस्तचुगलकासा कार्य है । हम पूछैं है-कोऊ किसीका नाम तौ कहैं नाहीं अर ऐसे कार्यनिहीका निरूपण करि कहैं कि किसीने ऐसे कार्य किए है, तब तुम वाकौ भला जानौ कै बुरा जानौ ; जो भला जानौ तौ पापी भले भए । बुरा कौन भया । अर बुरे जानौ तौ ऐसे कार्य कोई करौ सो ही बुरा भया । पक्षपातरहित न्याय करौ । जो पक्षपातकरि कहौगे ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तौ ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थि किए । ऐसे निन्दकार्य करनेमै कहा सिद्धि भई । कहौगे, प्रवृत्ति चलानेके अर्थि किए, तौ परस्त्रीआदिसेवन निन्दकार्यनिकी प्रवृत्ति चलावनेमै आपकै वा अन्यकै कहा नफा भया । तातैं ठाकुरकै ऐसे कार्य करना संभव नाहीं । बहुरि जो ठाकुर कार्य नाहीं किए तुम ही कहो हौ तौ जामै दोष न था ताकौ दोष लगाया तातैं ऐसा वर्णन करना तौ निंदा है स्तुति नाहीं । बहुरि स्तुति करते जिन गुणनिका वर्णन करिए तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनिहीविषै अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका

वर्णन करतैं आप भी कामक्रोधादिरूप होय अथवा कामक्रोधादि विषै अनुरागी होय तौ ऐसे भाव तौ भले नाहीं । जो कहोगे, भक्त ऐसा भाव न करै हैं तौ परिणाम भए विना वर्णन कैसे किया । अनुराग भए विना भक्ति कैसे करी । जो ए भाव ही भले होंय तौ ब्रह्मचर्यकों वा क्षमादिकों भले काहेकों कहिए । इनिकै तौ परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुणभक्तिकरनेके अर्थि राम कृष्णादिककी मूर्ति भी श्रृंगारादि किए वक्रत्वादिसहित स्त्रीआदि संगलिए बनावै हैं जाकों देखते ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवैं । बहुरि महादेवके लिंगहीका आकार बनावै हैं । देखो विटंबना, जाका नाम लिए ही लाज आवै जगत् जिसको ढक्या राखै ताका आकारका पूजन करावै हैं । अन्य अंग कहा वाकै न थे । परंतु घनी विटंबना ऐसे ही किए प्रगट होय । बहुरि सगुणभक्तिकै अर्थि नानाप्रकार विषयसामग्री भेली करै तहां नाम तौ ठाकुरका करै अर आप भोगवै भोजनादि बनावैं बहुरि ठाकुरकों भोग लगाया कहैं पीछैं आपही प्रसादकी कल्पनाकरि ताका भक्षणादि करै । सो यहां पूछिए है, प्रथम तौ ठाकुरकै क्षुधा तृषादिककी पीड़ा होयगी । जो न होय तौ ऐसी कल्पना कैसे संभवै । अर क्षुधादिकरि पीड़ित होय सो व्याकुल होय तब ईश्वर दुखी भया औरका दुःख दूरि कैसे करै । बहुरि भोजनादि सामग्री आप तौ उनकै अर्थि अर्पण करी सो करी पीछैं प्रसाद तौ ठाकुर देवै तब होय आपहीका तौ किया न होय । जैसे कोऊ राजाको भेटकरै पीछैं राजा बकसैं तौ बाकों ग्रहण करना योग्य अर राजा तौ किछू

कहै नाहीं, आप ही 'राजा मोकुं बकसी' ऐसैं कहि वाँकौं अंगीकार करै तौ यह ख्याल (खेल) भया । तैसैं यहां भी ऐसैं किए भक्ति तौ भई नाहीं हास्यकरना भया । बहुरि ठाकुर अर तू दोय हो कि एक हो । दोय हो तौ तैनें भेट करी पीछैं ठाकुर बकसै सो ग्रहण कीजै । आपही काहेकौ ग्रहण करै है । अर तू कहैगा ठाकुरकी तौ मूर्ति है तातैं मै ही कल्पना करूं हूं तौ ठाकुरके करनेका कार्य तैनें ही किया तब तू ही ठाकुर भया । बहुरि जो एक हो, तौ भेट करनी प्रसाद करना झूठा भया । एक भए यह व्यवहार संभवै नाहीं । तातैं भोजनासक्त पुरुषनिकरि ऐसी कल्पना करिए है । बहुरि ठाकुरकै अर्थि नृत्य गीतादि करावना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुनिविषै संसारीकै संभवती ऐसी विषयसामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करै । तहां नाम तौ ठाकुरका लेना अर इंद्रियविषय अपने पोषने । सो विषयासक्त जीवनिकरि ऐसा उपाय किया है । बहुरि जन्म विवाहादिककी वा सोवना जागना इत्यादि—ककी कल्पना तहां करै हैं सो जैसैं लड़की गुड्डा गुड्डिका ख्याल बनायकरि कुतूहल करै तैसै यह भी कुतूहल करना है । किछू परमार्थरूप गुण है नाहीं । बहुरि बालक ठाकुरका स्वांग बनाय चेष्टा दिखावै । ताकरि अपने विषय पोषै अर कहै यह भी भक्ति है । इत्यादि कहा कहिए ऐसी अनेक विपरीतता सगुण-भक्तिविषै पाईए है । ऐसैं दोय प्रकार भक्तिकरि मोक्षमार्ग कहै हैं सो ताका स्वरूप मिथ्या जानना । अब अन्यमतके ज्ञानयोगकरि मोक्षमार्गका स्वरूप दिखाइए—

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्मको ज्ञानना ताको ज्ञान कहै हैं सो ताका मिथ्यापन तौ पूर्वे कहा ही है । बहुरि आपको सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना काम क्रोधादिक वा शरीरादिकको भ्रम जानना ताको ज्ञान कहै हैं सो यह भ्रम है । जो आप शुद्ध है तौ मोक्षका उपाय काहेको करै हैं । आप शुद्धब्रह्म ठहरया, तब कर्तव्य कहा रखा । बहुरि प्रत्यक्ष आपके काम क्रोधादिक होते देखिए अर शरीरादिकका संयोग देखिए हैं सो इनका अभाव होगा तब होगा वर्त्तमानविषै इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे भया । बहुरि कहै हैं, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है । जैसे जेवरी तौ जेवरी ही है ताको सर्प जानै था सो भ्रम था—भ्रम मिटे जेवरी ही है । तैसे आप तौ ब्रह्म ही है आपको अशुद्ध मानै था सो भ्रम था भ्रम मिटे आप ब्रह्म ही है । सो ऐसा कहना मिथ्या है । जो आप शुद्ध होय अर ताको अशुद्ध जानै तौ भ्रम, अर आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रखा ताको अशुद्ध जानै तौ भ्रम काहेका । झूठा भ्रम-करि आपको शुद्ध माने कहा सिद्धि है । बहुरि तू कहैगा ए काम क्रोधादिक तौ मनके धर्म हैं ब्रह्म न्यारा है तौ पूछिए है—मन है सो तेरा स्वरूप है कि नहीं । जो है तौ काम क्रोधादि भी तेरे ही भंए । अर नहीं है तौ पूछिए है जो तू ज्ञानस्वरूप है कि जड़ है । जो ज्ञानस्वरूप है तौ तेसै तौ ज्ञान मन वा इन्द्रियद्वारा ही होता दीखै है । इनि विना कोई ज्ञान बतावै तौ ताको जुदा तेरा स्वरूप मानै सो भासता नहीं । बहुरि 'मन ज्ञान' धातुतै मन शब्दनिपजे है सो मन तौ ज्ञानस्वरूप है । यह ज्ञान किसका है

ताकौ बताय । सो जुदा कोऊ भासै नाहीं । बहुरि जो तू जड है तौ ज्ञान विना अपने स्वरूपका विचार कैसे करै है । यह बने नाहीं बहुरि तू कहै है ब्रह्म न्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है कि और है । जो तू ही है तौ तेरे 'मैं ब्रह्म हौ' ऐसा माननेवाला ज्ञान है सो तौ मनस्वरूप ही है मनतै जुदा न,हीं । आपा मानना आपहीविषै होय । जाकौ न्यारा जानै तिसविषै आपा मान्या जाय नाहीं । सो मनतै न्यारा ब्रह्म है तौ मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषै आपा काहेकौ मानै है । बहुरि जो ब्रह्म और ही है तौ तू ब्रह्मविषै आपा काहेकौ मानै । तातैं भ्रम छोड़ि ऐसा मानि कि जैसे स्पर्श-नादि इंद्रिय तौ शरीरका स्वरूप है सो जड है याकै द्वारि जो जानपना हो है सो आत्माका स्वरूप है । तैसे ही मन भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुंज है सो शरीरहीका अंग है । ताकै द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हो है सो सर्व आत्माका स्वरूप है विशेष इतना जो जानपना तौ निज स्वभाव है काम क्रोधादिक उपाधिक भाव हैं तिसकरि आत्मा अशुद्ध है । बहुरि जब कालपाय क्रोधादिक मिटैंगे अर जानपनाकै मन इंद्रियका आधीनपना मिटैगा तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा । ऐसे ही बुद्धि अहंकारादिक भी जानि लेने । जातै मन अर बुद्ध्यादिक एकार्थ है अर अहंकारादिक हैं ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव है । इनकौ आपतैं भिन्न जानना भ्रम है । इनकौ अपने जानि उपाधिक भाव निके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है । बहुरि जिनिनै इत्तिका अभाव न होय सकै अर अपनी महंतता चाहैं ते जीव

अपने इन भावनिर्कौ न ठहराय स्वच्छंद प्रवर्त्तै हैं । काम क्रोधादिक भावनिर्कौ बधाय विषयसामग्रीविषै वा हिंसादिकार्यनिविषै तत्पर हो हैं । बहुरि अहंकारादिकका त्यागकौ भी अन्यथा मानै है । सर्वकौ परब्रह्म मानना कहीं आपा न मानना ताकौ अहंकारका त्याग बतावै सो मिथ्या है । जातै कोई आप है कि नहीं । जो है तौ आपविषै आपा कैसै न मानिए अर न है तौ सर्वकौ ब्रह्म कौन मानै है । तातै शरीरादि परविषै अहंबुद्धि न करनी । तहां करता न होना सो अहंकारका त्याग है । आपविषै अहंबुद्धि करनेका दोष नहीं । बहुरि सर्वकौ समान जानना कोई विषै भेद न करना ताकौ राग द्वेषका त्याग बतावै हैं सो भी मिथ्या है । जातै सर्व पदार्थ समान नहीं हैं । कोई चेतन हैं कोई अचेतन हैं कोई कैसा है कोई कैसा है । तिनिकौ समान कैसै मानिए । तातै परद्रव्यनिकौ इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है । पदार्थनिका विशेष जाननेमै तौ किछु दोष है नहीं । ऐसै ही अन्य मोक्षमार्गरूप भावनिकी अन्यथा कल्पना करै हैं । बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवै हैं अमक्ष्य भवै हैं वर्णादि भेद नहीं करै हैं हीन क्रिया आचरै हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्त्तै हैं । जब कोऊ पूछै तव कहै हैं, यह तौ शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसै होय है अथवा जैसै ईश्वरकी इच्छा हो है तैसै हो है । हमकौ तौ विकल्प न करना । सो देखो आप जानि जानि प्रवर्त्तै ताकौ तौ शरीरका धर्म बतावै । आप उद्यमी होय कार्य करै ताकौ प्रालब्धि कहै । आप इच्छाकरि सेवै ताकौ

ईश्वरकी इच्छा बतावै । विकल्प करै अर कहै हमकौ तौ विकल्प न करना । सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवने तातै ऐसी झूठी युक्ति बनावै है । जो अपने परिणाम किछु भी न मिलावै तौ हम याका कर्त्तव्य न मानै । जैसे आप ध्यान धरै तिष्ठै अर कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि आवै तहां आप किछु सुखी न भया तहां तौ ताका कर्त्तव्य नाहीं सो साचा, अर आप वस्त्रकौ अंगीकारकरि पहरै अपनी शीतादिक त्रेदना मिटाय सुखी होय तहां जो अपना कर्त्तव्य न मानै सो कैसे वने । बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भक्षणा इत्यादि कार्य तौ परिणाम मिले विना होते ही नाहां । तहां अपना कर्त्तव्य कैसे न मानिए । तातै जो काम क्रोधादिका अभाव ही भया होय तो तहां किसी क्रियानिविषै प्रवृत्ति संभवे ही नाहीं । अर जो कामक्रोधादि पाईए है तौ जैसे ए भाव थोरे होंय तैसे प्रवृत्ति करनी । स्वच्छंद होय इनिकौ बधावना युक्त नाहीं । बहुरि केई जीव पवनादिकका साधनकरि आपकौ ज्ञानी मानै हैं । तहां इडा पिंगला सुषुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहां वर्णादिक भेदनितै पवनहीकौ पृथ्वी तत्त्वादिकरूप कल्पना करै हैं । ताका विज्ञानकरि किछु साधनतै निमित्तका ज्ञान होय तातै जगत्कौ इष्ट अनिष्ट बतावै आप महंत कहावै सो यह तौ लौकिक कार्य है किछु मोक्षमार्ग नाहीं । जीवनिकौ इष्ट अनिष्ट बताय उनकै राग द्वेष बधावै अर अपने मान लोभादिक निपजावै यामें कहा सिद्धि है । बहुरि प्राणायामादिका साधनकरि पवनकौ चढ़ाय समाधि लगाई कहैं, सो यह तौ जैसे नट साधनतै हस्तादिक क्रिया करै तैसे

यहां भी साधनतैं पवनकरि क्रिया करी । हस्तादिक अर पवनं यह
 तौ शरीरहीके अंग हैं । इनिके साधनतैं आत्महित कैसें सधै । बहुरि
 तू कहैगा—तहां मनका विकल्प मिटै है सुख उपजै है यमकै
 वशीभूतपना न हो है सो मिथ्या है जैसें निद्राविषै चेतनाकी
 प्रवृत्ति मिटै है तैसें पवन साधनतैं यहां चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है ।
 तहां मनको रोकि राख्य है किछु वासना तौ मिठी नाहीं । तातैं
 मनका विकल्प मिथ्या न कहिए । चेतनाविना सुख कौन
 भोगवै है । तातैं सुख उज्या न कहिए । अर इस साधनवाले तौ
 इस क्षेत्रविषै भए हैं तिनिविषै कोई अमर दीखता नाहीं । अग्नि
 लगाए ताका मरण होता दीवै है तातैं यमकै वशीभूत नाहीं यह
 झूठी कल्पना है । बहुरि जहां साधनविषै किछु चेतना रहै अर
 तहां साधनतैं शब्द सुनै, ताको अनहद शब्द बतावै । सो जैसें
 बीणादिकके शब्द सुननेतैं सुख मानना तैसें तिसके सुननेतैं सुख
 मनना है । यह तौ विषयपोषण भया परमार्थ तौ किछु नाहीं
 ठहरया । बहुरि पवनके निकसनै पैठनैविषै 'सोहं' ऐसे शब्दकी
 कल्पनाकरि ताको 'अजपा जाप' कहै हैं । सो जैसें तीतरके शब्दविषै
 'तू ही, शब्दकी कल्पना करै हैं किछु तीतर अर्थ अवधारि ऐसा
 शब्द कहता नाहीं तैसें यहां । 'सोहं' शब्दकी कल्पना है । किछु
 पवन अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाहीं । बहुरि शब्दके
 जपने सुनिनेतैं ही तौ किछु फलप्राप्ति नाहीं । अर्थ अवधारे फल-
 प्राप्ति हो है । सो 'सोहं' शब्दका तौ यह अर्थ है 'सो हूं छूं' यहां
 ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन? तब ताका निर्णय किया चाहिए।

जातैं तत् शब्दकै अर यत् शब्दकै नित्यसंबंध है । तातैं वस्तुका निर्णयकरि ताविषै अहंबुद्धि धारने विषै' सोह शब्द वनै तहां भी । आपकों आप अनुभवै तहां तौ 'सोहं' शब्द संभवै नाहीं । परकों अपने स्वरूप बतावनेविषै 'सोहं, शब्द संभवै है । जैसे पुरुष आपकों आप जानै तहां 'सो हूं छूं, ऐसा काहेको विचारै । कोई अन्यजीव आपकों न पहचानता होय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब बाकों कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूं' तैसे ही यहां जानना । बहुरि केई ललाट भंवरा नासिकाके अग्रभाग देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदिका ध्यान भया कहि परमार्थ मानै, सो नेत्रकी पूतरी फिरे मूर्त्तीक वस्तु देखी, यामै कहा सिद्धि है । बहुरि ऐसे साधननितै किंचित् अतीत अनागतादिकका ज्ञान होय वा वचन सिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादिविषै गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषै आरोग्यादिक होय तौ ए तौ सर्व लौकिक कार्य हैं । देवादिककै स्वयमेव ऐसी ही शक्ति पाइए है । इनितै किछु अपना भला तौ होता नाहीं, भला तौ विषयकषायकी वासना मिटे होय । सो ए तौ विषयकषाय पोषनेके उपाय है । तातैं ए सर्व साधन किछु हितकारी है नाहीं । इनिविषै कष्ट बहुत है मरणादि पर्यंत होय अर हित सधै नाहीं । तातैं ज्ञानी ऐसा खेद न करै है । कषायी जीव ही ऐसे साधनविषै लागैं हैं । बहुरि काहूको बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावै हैं काहूकों सुगम-पनै ही मोक्षभया कहैं । उद्धवादिककों परम भक्ति कहै तिनकों तौ तपका उपदेश दिश कहैं अर वेद्यादिककै विना परिणाम केवल

नामादिकहीतैं तिरना बतावैं किछु थल है, नाही । ऐसैं मोक्षमार्गकों
अन्यथा प्ररूपै हैं ।

बहुरि मोक्षस्वरूपकों भी अन्यथा प्ररूपै हैं । तहां मोक्ष अनेक
प्रकार बतावैं हैं । एक तौ मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो वैकुण्ठधामविषै
ठाकुर ठकुरानीसहित नानाभोगविलास करै हैं तहां जाय प्राप्त
होय अर तिनिकी टहल किया करै सो मोक्ष है । सो यह तौ
विरुद्ध है । प्रथम तौ ठाकुर भी संसारीवत् विषयासक्त होय रखा
है । तौ जैसा राजादिक हैं तैसा ही ठाकुर भया । बहुरि अन्य पासि
टहल करावनी हुई तब ठाकुरकै पराधीनतापना भया । बहुरि यह
मोक्षकौ पाय तहां टहल किया करै तौ जैसैं राजाकी चाकरी
करनी तैसैं यह भी चाकरी भई । तहां पराधीन भए सुख कैसैं
होय । यह भी बनै नाही ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—ईश्वरकै समान आप हो है सो
भी मिथ्या है । जो उनकै समान ओर भी जुदा हो है तौ बहुत
ईश्वर भए लोकका कर्त्ता हर्त्ता कोन ठहरै । भिन्न २ इच्छा भए
परस्पर विरोध होय । एक ही है तौ समानता न भई । न्यून है
ताकै नीचापनेकरि उच्चता होनेकी आकुलता रही तब सुखी कैसैं
होय । जैसैं छोटा राजा बड़ा राजा संसारविषै हो हैं तैसैं छोटा बड़ा
ईश्वर भी मुक्तिविषै भया सो बनै नाही ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो वैकुण्ठविषै दीपककीसी
ज्योति है । तहां ज्योतिविषै ज्योति जाय मिलै है । सो यह भी मिथ्या
है । दीपककी ज्योति तौ मूर्त्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति तहां कैसैं

संभवै । बहुरि ज्योतिमै ज्योति मिलै यह ज्योति रहै है कि बिन सि जाय है । जो रहै है तौ ज्योति बधती जायगी । तब ज्योति विपै हीनाधिकपना होगा । अर बिनसि जाय है तौ आपकी सत्ता नाश होय ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानिए । तातैं ऐसै भी बनै नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो आत्मा ब्रह्म ही है मायाका आवरण मिटे मुक्ति ही है । सो यह भी मिथ्या है । यह मायाका आवरणसहित था तब ब्रह्मसौ एक था कि जुदा था । जो एक था तौ ब्रह्म ही मायारूप भया अर जुदा था तौ माया दूरि भए ब्रह्मविपै मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं रहै है, जो रहै है तौ सर्वज्ञकौ तौ याका अस्तित्व जुदा भासै तब संयोग होनेतैं मिल्या कहो परंतु परमार्थतैं तौ मिल्या नाहीं । बहुरि अस्तित्व नाहीं रहै है तौ आपका अभाव होना कौन चाहै तातैं यह भी न बनै ।

बहुरि एक प्रकार मोक्षका स्वरूप ऐसा भी केई कहै हैं—जो बुद्ध्यादिकका नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीरके अंगभूत मन इंद्रिय तिनिक्कै आधीन ज्ञान न रखा । ऐसै कहना तौ काम क्रोधादिक दूरि भए बनै है अर तहां चेतनताका भी अभाव भया मानिए तौ पापाणादि समान जड़ अवस्थाकौं कैसे भली मानिए । बहुरि भला साधन करतै तौ जानपना बधै है भला साधन किए जानपनेका अभाव होना कैसे मानिए । बहुरि लोक विपै ज्ञानकी महंततातैं जड़पनाकी महंतता नाहीं तातै यह भी बनै नाहीं । ऐसै ही अनेक प्रकार कल्पनाकरि मोक्षकौं बतावैं सो किछु यथार्थ

तौ जानै नाहीं संसार अवस्थाकी मुक्ति अवस्थाविषै कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि बकै हैं । याप्रकार वेदांतादि मतनिविषै अन्यथा निरूपण करै हैं ।

• बहुरि ऐसैं ही मुसलमानोंके मतविषै अन्यथा निरूपण करिए है जैसैं वै ब्रह्मकों सर्वव्यापी निरंजन सर्वका कर्त्ता हर्त्ता मानै हैं तैसैं ए खुदाको मानै है । बहुरि जैसैं वै अवतार भए मानै हैं तैसैं ए पैगंबर भए मानै हैं । जैसैं वै पुण्य पापका लेखा लेना यथा— योग्य दंडादिक देना ठहरावै हैं तैसैं ए खुदाके ठडरावै हैं । बहुरि जैसैं वै गऊ आदिकों पूज्य कहै हैं, तैसैं ए सूकर आदिकों कहै है । ए सब तिर्यचादिक हैं । बहुरि जैसैं वै ईश्वरकी भक्तितैं मुक्ति कहै है तैसैं ए खुदाकी भक्तितैं कहै हैं । बहुरि वै कहीं दया पोषैं कहीं हिंसा पोषैं, तैसैं ए भी कहीं रहम करना पोषैं कहीं जिब्रहकरना पोषैं हैं । बहुरि जैसैं वै कहीं तपश्चरण करना पोषैं कहीं विषयसेवना पोषैं तैसैं ही ए भी पोषै है । बहुरि जैसैं वै कहीं मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करै कहीं उत्तम पुरुषनिकरि तिनिका अंगीकार करना बतावैं तैसैं ए भी तिनिका निषेध वा अंगीकार करना बतावैं हैं । ऐसैं अनेकप्रकारकरि समानता पाइए है । यद्यपि नामादिक और और हैं तथापि प्रयोजनभूत अर्थका एकता पाइए है बहुरि ईश्वर खुदा आदि मूल-श्रद्धानकी तौ एकता है अर उत्तरश्रद्धानविषै घने ही विशेष हैं । तहां उनकैं भी विपरीतरूप विषय कषाय हिंसादि पापके पोषक प्रत्यक्षादि प्रमाणतै विरुद्ध निरूपण करै हैं । तातैं मुसलमानोंका

मत महाविपरीतरूप जानना । याप्रकार इस क्षेत्र कालविषै जिनिकी प्रचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना दिखाया । यहां कोऊ कहै जो ए मत मिथ्या है तौ बड़े राजादिक वा बड़े विद्यावान् इनि मतनिविषै कैसे प्रवर्तै है, ताका समाधान,—

जीवनिकै मिथ्यावासना अनादितै है सो इनिविषै मिथ्यात्वहीका पोषण है । बहुरि जीवनिकै विषयकषायरूप कार्यनिकी चाहि वर्तै है सो इनमै विषयकषायरूप कार्यनिहीका पोषण है । बहुरि राजादिकोंका विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषै विषयकषायरूप प्रयोजन सिद्ध होय है । बहुरि जीव तौ लोकनिधपनाकौ भी उलंघि वा पाप भी जानि जिन कार्यनिकौ किया चाहै तिन कार्यनिकौ करतै धर्म बतवै तौ ऐसे धर्मविषै कौन न लगै । तातै इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है । बहुरि कदाचित् तू कहैगा,—इनि धर्मनिविषै विरागता दया इत्यादि भी तौ कहै है, सो जैसे झोल दिए बिना खोटा द्रव्य चालै नाहीं तैस सांच मिलाए बिना झूठ चालै नाहीं । परंतु सर्वके हित प्रयोजनविषै विषयकषायका ही पोषण किया है जैसे गीताविषै उपदेश देय रारि (युद्ध) करावनेका ही प्रयोजन प्रगट किया । वेदान्तविषै शुद्ध निरूपणकरि स्वच्छंद होनेका प्रयोजन दिखाया । ऐसै ही जानना । बहुरि यह काल तौ निकृष्ट है सो इसविषै तौ निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष हो है देखो इस कालविषै मुसलमान बहुत प्रधान हो गए हिंदू घटि गए । हिंदूनिविषै और बधि गए जैनी घटि गए । सो यह कालका दोष है । ऐसै यहां अबार मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत

पाईए है । अब पंडितपनाके बलकरि कल्पितयुक्तिकरि नाना मत स्थापित भए हैं तिनिविषै जे तत्वादिक मानिए है तिनिका निरूपण कीजिए है । तहां सांख्यमतविषै पच्चीस तत्त्व माने हैं सो कहिए है,—

सत्त्व रजः तमः यह तीन गुण कहै हैं तहां सत्त्वकरि प्रसाद हो है रजोगुणकरि चित्तकी चंचलता हो है तमोगुणकरि मूढ़ता हो है इत्यादि लक्षण कहै हैं । इनिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है । बहुरि तिसतैं बुद्धि निपजै है याहीका नाम महत्तत्त्व है । बहुरि तिसतैं अहंकार निपजै है । बहुरि तिसतैं सोलहमात्रा हो हैं । तहां पांच तौ ज्ञानइंद्रिय हो है—स्पर्शन रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । बहुरि एक मन हो है । बहुरि पांच कर्मेन्द्रिय हो है—वचन, चरन, हस्त, गुदा, लिंग । बहुरि पांच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द बहुरि रूपतैं अग्नि, रसतैं जल, गंधतैं पृथ्वी, स्पर्शतैं पवन शब्दतैं आकाश, ऐसैं भया कहै हैं । ऐसैं चौबीस तत्त्व तौ प्रकृतिस्वरूप है । इनितैं भिन्न निर्गुण कर्त्ता भोक्ता एक पुरुषहै । ऐसैं पच्चीस तत्त्व कहै हैं । सो ए कल्पित हैं । जानै राजसादिक गुण आश्रयविना कैसें होंय । इनिका आश्रय तौ चेतनद्रव्य ही संभैव है । बहुरि बुद्धि इनितैं भई कहैं सो बुद्धि नाम तौ ज्ञानका है । कोई ज्ञानगुणका धारी पदार्थविषै ए होते देखिए है । इनितैं ज्ञान भया कैसें मानिए । कोई कहैं,—बुद्धि जुदी है ज्ञान जुदा है तौ मन तौ आगै षोड़शमात्राविषै कह्या अर ज्ञान जुदा कहोगे तौ बुद्धि किसका नाम ठहरैगा । बहुरि तिसतैं अहंकार भया कह्या,

सो परवस्तुविषै 'मै करूं हूं' ऐसैं माननेका नाम अहंकार है ।
 साक्षीभूत जाननेकरि तौ अहंकार होता नाहीं । ज्ञानकरि उपज्या
 कैसैं कहिए है । बहुरि अहंकारकरि षोडश मात्रा उपजी कही ।
 तिनिविषै पांच ज्ञानइंद्रिय कहीं । सो शरीरविषै नेत्रादि आकाररूप
 द्रव्येन्द्रिय हैं सो तौ पृथ्वी आदिवत् देखिए है । अन्य वर्णादिकके
 जाननेरूप भावइंद्रिय हैं सो ज्ञानरूप है । अहंकारका कहा प्रयो-
 जन है । अहंकार बुद्धिरहित कोऊ काहूकूं दीखै है । तहां
 अहंकारकरि निपजना कैसैं संभवै । बहुरि मन कहा, सो इंद्रियवत्
 ही मन है । जातै द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है ।
 बहुरि पांच कर्मेन्द्रिय कहीं, सो ए तौ शरीरके अंग है । मूर्तीक
 है । अहंकार अमूर्तीकतै इनिका उपजना कैसैं मानिए । बहुरि
 कर्मइंद्रिय पांच ही तौ नाहीं । शरीरके सर्व अंग कार्यकारी हैं ।
 बहुरि वर्णन तौ सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तौ नाहीं,
 तातै सूंड़ि पूंछ इत्यादि अंग मी कर्मइंद्रिय है । पांचहीकी संख्या
 कैसैं कहिए है । बहुरि स्पर्शादिक पांच तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि
 किछु जुदे वस्तु नाहीं ए तौ परमाणूनि सौ तन्मय गुण हैं ए जुदे
 कैसैं निपजे । बहुरि अहंकार तौ अमूर्तीक जीवका परिणाम है ।
 तातै ए मूर्तीकगुण कैसैं निपजे मानिए । बहुरि इनि पांचनितै
 अग्नि अदि निपजे कहैं, सो प्रत्यक्ष झूठा है । रूपादिक अग्न्यादिककै
 तौ सहभूत गुणगुणी संबंध है । कहने मात्र भिन्न हैं वस्तुविषै
 भेद नाहीं । किसीप्रकार कोऊ भिन्न होता भासै नाहीं, कहने
 मात्रकरि भेद उपजाइए है । तातैं रूपादिकरि अग्न्यादि कैसैं उपजे

मानिए । कहनेविषै भी गुणीविषै गुण हैं । गुणतै गुणी निपज्या कैसैं मानिए । बहुरि इनेतै भिन्न एक पुरुष कहै हैं, सो वाका स्वरूप अवक्तव्य कहि प्रत्युत्तर नाहीं करते । जो पूछिए किं कैसा है, कहा है, कैस कर्त्ता हर्त्ता है, सो बतावते नाहीं जो बतावैं तौ ताहीमै विचार किए अन्यथापनो भासै । ऐसैं सांख्यमतकरि कल्पित तत्व मिथ्या जानेन । बहुरि पुरुषकों प्रकृतितैं भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहै हैं । सो प्रथम तौ प्रकृतिपुरुष कोई है ही नाहीं । बहुरि केवल जानेहीतै तौ सिद्धि होती नाहीं । जानिकरि रागादिक मिटाए सिद्धि होय, सो ऐसैं जाने किछु रागादिक घटै नाहीं । प्रकृतिका कर्त्तव्य माने आप अकर्त्ता रहै, तब काहेकौ आप रागादिक घटावै । तातैं यह मोक्षमार्ग नाहीं है । बहुरि प्रकृति पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहै हैं । सो पच्चीस तत्त्वनिविषै चौईस तत्व तौ प्रकृतिसंबंधी कह्या, एक पुरुष भिन्न कह्या । सो ए तौ जुदे ही हैं अर जीव कोई पदार्थ पच्चीस तत्त्वनिविषै कह्या ही नाहीं । अर पुरुषहीकौ प्रकृतिसंयोग भए जीवसंज्ञा हो है, तौ पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृतिसहित हैं पीछैं साधनकरि कोई पुरुष रहित हो हैं, ऐसा सिद्ध भया-पुरुष एक न ठहरया । बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि कोई ब्यंतरीवत् जुदी ही है सो जीवकों आनि लागै है । जो याकी भूलि है, तौ प्रकृतितैं इंद्रियादिक तत्त्व उपजे कैसैं मानिए । अर जुदी है तौ वै भी एक वस्तु है सर्व कर्त्तव्य वाका ठहरया । पुरुषका किछु कर्त्तव्य रह्या ही नाहीं काहेकौ उपदेश दीजिए है । ऐसैं यह

मोक्षमार्गपना मानना मिथ्या है । बहुरि तहां प्रत्यक्ष अनुमान आगम ए तीन प्रमाण कहै हैं, सो तिनिका सत्य असत्यका निर्णय जैनके न्याय ग्रंथनितैं जानना । बहुरि इस सांख्यमतविषै कोई ईश्वरकौ न मानै है । कोई एक पुरुषकौ ईश्वर मानै हैं । कोई शिवकौ देव मानै हैं । कोई एक पुरुषकौ मानै है । अपनी इच्छा अनुसार कल्पना करै है किछु निश्चय है नाहीं । बहुरि इस मतविषै केई जटा धारै हैं, केई चोटी राखै हैं, केई मुंडित हो हैं, केई काथे वस्त्र पहरे है, इत्यादि अनेकप्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकरि महंत कहावैं हैं । ऐसैं सांख्यमतका निरूपण किया ।

बहुरि शिवमतविषै दोय भेद हैं—नैयायिक वैशेषिक । तहां नैयायिकविषै सोलह तत्त्व कहै हैं । प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । तहां प्रमाण चार प्रकार कहै हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । बहुरि आत्मा, देह अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहै हैं । बहुरि 'यह कहा है' ताका नाम संशय है । जाकै अर्थ प्रवृत्ति होय, सो प्रयोजन है । जाकौं वादी प्रतिवादी मानै सो दृष्टांत है । दृष्टांतकरि जाकौं ठहराईए सो सिद्धांत है । बहुरि अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पंच-अंग ते अवयव है । संशय दूरि भए किसी विचारतै ठीक होय, सो तर्क है । पीछै प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय हैं । आचार्य शिष्यकै पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है । जानकी इच्छा-

रूप कथाविषै जो छल जाती आदि दूषण सो जल्प है । प्रतिपक्ष-
 रहित वाद सो वितंडा है । सांचे हेतु नाहीं ते असिद्ध आदि
 भेद लिए हेत्वाभास है । छललिए वचन सो छल है । सांचे
 दूषण नाहीं ऐसे दूषणाभास सो जाति है । जा करि परवादीका
 निग्रह होय सो निग्रहस्थान है या प्रकार संशयादि तत्त्व कहे,
 सो ए कोई वस्तुस्वरूप तौ तत्त्व हैं नाहीं । ज्ञानके निर्णय
 करनेकों वा वादकरि पांडित्य प्रगट करनेकों कारणभूत विचाररूप
 तत्त्व कहे, सो इनिंते परमार्थ कार्य कैसे होय । काम क्रोधादि
 भावकों मैटि निराकुल होना सो कार्य है । सो तौ यहां
 प्रयोजन किछू दिखाया ही नाहीं । पंडिताईकी नाना युक्ति
 बनाई सो यह भी एक चातुर्य है, तातैं ये तत्त्वभूत नाहीं ।
 बहुरि कहोगे इनिंको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्त्वका निर्णय न
 करि सकै, तातैं ए तत्त्व कहे हैं । सो ऐसे परंपरा तौ व्याकरणवाले
 भी कहै हैं । व्याकरण पढ़ें अर्थ निर्णय होय, वा भोजनादिकके
 अधिकारी भी कहै हैं कि भोजन किए शरीरकी स्थिरता भए
 तत्त्वनिर्णय करनेकों समर्थ होय सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नाहीं
 बहुरि जो कहोगे व्याकरण भोजनादिक तौ अवश्य तत्त्वज्ञानकों
 कारण नाहीं लौकिक कार्यसाधनैकों कारण है सो जैसे ए हैं
 तेसै ही तुम तत्त्व कहे सो भी लौकिक कार्य साधनेकों कारण हैं
 जैसे इंद्रियादिकके जाननेकों प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे वा स्थाणु
 पुरुषादिविषै संशयादिकका निरूपण किया । तातैं जिनिंको जाने
 अवश्य काम क्रोधादि दूरि होय निराकुलता उपजै, वै ही तत्त्व

कार्यकारी हैं । बहुरि कहोगै, जो प्रमेय तत्त्वविषै आत्मादिकका निर्णय हो है सो कार्यकारी है । सो प्रमेय तौ सर्व ही वस्तु हैं । प्रमितिका विषय नाहीं ऐसा कोई भी नाहीं, तातैं प्रमेय तत्त्व काहेकौ कह्या । आत्मा आदि तत्त्व कहने थे । बहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया, सो पक्षपातरहित विचार किए भासै है । जैसैं आत्माके भेद दोय कहै है—परमात्मा जीवात्मा तहां परमात्माकौ सर्वका कर्त्ता बतावै है । तहां ऐसा अनुमान करै हैं जो यह जगत् कर्त्ताकरि निपज्या है । जातैं यह कार्य है । जो कार्य है सो कर्त्ताकरि निपज्या है । जैसै घटादिक । सो यह अनुमानाभास है । जातै यहां अनुमानांतर संभवै है । यह जगत् सर्व कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं । जातै याविषै केई अकार्यरूप पदार्थ भी है जो अकार्य है, सो कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं । जैसै सूर्यविवादिक । जातैं अनेक पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिस-विषै कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यादिककीर किए होय है । कोई अकृत्रिम हैं सो ताका कर्त्ता नाहीं । यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर है तातैं ईश्वरकौ कर्त्ता मानना मिथ्या है । बहुरि जीवात्माकौ प्रतिशरीर भिन्न कहै है । सो यह सत्य है । परंतु मुक्त भए पीछै भी भिन्न ही मानना योग्य है । विशेष पूर्व कह्या ही हैं । ऐसै ही अन्य तत्त्वनिकौ मिथ्या प्ररूपै हैं । बहुरि प्रमाणादिकका भी स्वरूप अन्यथा कल्पै हैं, सो जैनग्रंथनितै परीक्षा किए भासै है । ऐसैं नैयायिकमतविषै कहे तत्त्व कल्पित जानने ।

बहुति वैशेषिकमतविषै छह तत्त्व कहे हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय । तहां द्रव्य नेवप्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । तहां पृथ्वी जल अग्निके परमाणु भिन्न भिन्न हैं । ते परमाणु नित्य हैं । तिनिकरि कार्यरूप पृथ्वी हो है सो अनित्य है । सो-ऐसा कहना प्रत्यक्षादितैं विरुद्ध है । ईधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखिए है । अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होते देखिए है । जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है बहुति जो तू कहैगा, वै परमाणु जाते रहै है और ही परमाणु तिनिरूप हो है सो प्रत्यक्षकौ असत्य ठहरावै है । कोई ऐसी प्रबल्युक्ति कहै तौ ऐसैं ही मानै, परंतु केवल कहैतैं ही तौ ऐसैं ठहरै नाहीं जातैं सब परमाणुनिकी एक पुद्गलरूप जाति है, सो पृथ्वी आदि अपने अवस्थारूप परिणमै है । बहुति इन पृथ्वी आदिकका कहीं जुदा शरीर ठहरावै है, सो मिथ्या ही है । जातैं बाका कोई प्रमाण नाहीं । अर पृथ्वी आदि तौ परमाणुपिंड हैं । इनिका शरीर अन्यत्र ए अन्यत्र ऐसा संभवै नाहीं । तातैं यह मिथ्या है । बहुति जहां पदार्थ अटकै नाहीं, ऐसी जो पोलि ताकौ आकाश कहै हैं । क्षण पल आदिकौ काल कहै हैं । सो ए दोन्युं ही अवस्तु हैं । सत्तारूप ए पदार्थ नाहीं । पदार्थनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका पूर्वापरविचार करनेके अर्थि इनिकी कल्पना कीजिए है । बहुति दिशा कित्छु हैं नाहीं । आकाशविषै खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए है । बहुति आत्मा दोय प्रकार कहै हैं, सो पूवैं निरूपण किया ही

हैं । बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नाहीं । भावमन तौ ज्ञानरूप है, सो आत्माका स्वरूप है । द्रव्यमन परमाणूनिका पिंड है, सो शरीरका अंग है । ऐसै ये द्रव्य कल्पित जानने । बहुरि गुण चौईस कहै हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व, । सो इनिविषै स्पर्शादिक गुण तौ परमाणूनिविषै पाईए है । परंतु पृथ्वीकौ गंधवती ही कहनी, जलकौ शीतस्पर्शवान् वहना इत्यादि मिथ्या है । जातै कोई पृथ्वीविषै गंधकी मुख्यता न भासै है । कोई जल उष्ण देखिए है । इत्यादि प्रत्याक्षादितै विरुद्ध है । बहुरि शब्दकौ आकाशका गुण कहै । सो भी मिथ्या है । शब्द भीति इत्यादितै रुकै है, तातै मूर्तीक है । आकाश अमूर्तीक सर्वव्यापी है । भीतिविषै अकाश रहै शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यह कैसें वनै । बहुरि संख्यादिक है सो वस्तुविषै तौ किछु है नाहीं, अन्य पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनाधिक जाननेकौ अपने ज्ञानविषै संख्यादिकका कल्पनाकरि विचार कीजिए हैं । बहुरि बुद्धिआदि है, सो आत्माका परिणमन है । तहां बुद्धि नाम ज्ञानका है तौ आत्माका गुण है अर मनका नाम है तौ द्रव्यनिविषै कहा ही था, यहां गुण काहेकौ कहा । बहुरि सुखादिक है, सो आत्माविषै कदाचित् पाईए है तातै आत्माके लक्षणभूत तौ ए गुण है नाहीं, अव्याप्तपनेतै लक्षणाभास हैं । बहुरि स्नेहादि पुद्गलपरमाणुविषै पाईए है, सो स्निग्धगुरुत्व इत्यादि तौ स्पर्शन इंद्रियकरि जानिए

तातैं स्पर्शगुणविषै गर्भित भए जुदे काहेकौं कहे । बहुरि द्रव्यत्वगुण जलविषै कह्या, सो ऐसै तौ अग्निआदिविषै ऊर्ध्वगमनत्व आदि पाईए है । कै तौ सर्व कहने थे, कै सामान्यविषै गर्भित कहने थे । ऐसै ए गुण कहे ते भी कल्पित है । बहुरि कर्म पांचप्रकार कहैं हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन । सो ए तौ शरीरकी चेष्टा हैं । इनिकौं जुदा कहनेका अर्थ कहा । बहुरि ए ती ही चेष्टा तै होती नाहीं, चेष्टा तौ घनी ही प्रकारकी हो हैं । बहुरि जुदी ही इनिकौ तत्त्वसंज्ञा कही, सो कै तौ जुदा पदार्थ होय तौ ताकौ जुदा तत्व कहना था, कै काम क्रोधादि मेटनेकौं विशेष प्रयोजनभूत होय तौ तत्व कहना था, सो दोऊ ही नाहीं । अर ऐसै ही कहि देना तौ पाषाणादिककी अनेक अवस्था हो है सो कह्या करो किछू साध्य नाहीं । बहुरि सामान्य दोय प्रकार है—पर अपर । सो पर तौ सत्त्वरूप है अपरप द्रव्यत्वरूप है । बहुरि नित्यद्रव्यविषै प्रवृत्ति जिनिकी होय ते विशेष हैं । बहुरि अयुत-सिद्धसंबंधका नाम समवाय है । सो सामान्यादिक तौ बहुतनिकौ एकप्रकारकरि वा एकवस्तुविषै भेदकल्पनाकरि वा भेदकल्पना अपेक्षा संबंध माननेकरि अपने विचारहीविषै हो है कोई जुद पदार्थ तौ नाहीं । बहुरि इनिके जाने कामक्रोधादि मेटनेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नाहीं, तातैं इनिकौ तत्त्व काहेकौं कहे । अर ऐसै ही तत्त्व कहने थे, तौ प्रमेयत्वादि वस्तुके अनंत-धर्म हैं वा संबंध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषै संभवै है । कै तौ सर्व कहने थे, कै प्रयोजन जानि कहने थे ।

तातै ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे ! ऐसे वैशेषिकनि-
करि कहे कल्पित तत्त्व भी जानने । बहुरि वैशेषिक दोय ही प्रमाण
मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिका सत्य असत्यका निर्णय
जैनन्यायग्रंथनितै जानना ।

बहुरि नैयायिक तौ कहै है—विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख,
दुःख, इनिका अभावतै आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है । अर
वैशेषिक कहै है—चौईस गुणनिविषै बुद्धि आदि नवगुणनिका
अभाव मो मुक्ति है । सो यहां बुद्धिका अभाव कह्या सो बुद्धि नाम
ज्ञानका है तौ ज्ञानका अधिकरणपणा आत्माका लक्षण कह्या था,
अब ज्ञानका अभाव भए लक्षणका अभाव होतै लक्ष्यका भी अभाव
होय, तब आत्माकी स्थिति कैसै रही । अर जो बुद्धि नाम मनका
है, तो भावमन तौ ज्ञानरूप है ही अर द्रव्यमन शरीररूप है सो
मुक्त भए द्रव्यमनका संबन्ध छूटै ही छूटै । सो द्रव्यमन जड़ ताका
नाम बुद्धि कैसै होय । बहुरि मनवत ही इंद्रिय जानने । बहुरि
विषयका अभाव होय । सो स्पर्शादि विषयनिका जानना मिटै है,
तौ ज्ञान काहेका नाम ठहरैगा । अर तिनि विषयनिका ही अभाव
होयगा, तौ लोकका अभाव होयगा । बहुरि सुखका अभाव कह्या
सो सुखहीके अर्थ उपाय कीजिए है ताका जहां अभाव होय सो
उपादेय कैसै होय । बहुरि जो आकुलतामय इंद्रियजनित सुखका
तहां अभाव भया कहै, तौ यह सत्य है । निराकुलता लक्षण अती-
न्द्रियसुख तौ तहां संपूर्ण संभवै है तातै सुखका अभाव नाहीं ।
बहुरि शरीर दुःख द्वेपादिकका तहां अभाव कहै सो सत्य ही है ।

बहुरि शिवमतविषै कर्त्ता निर्गुण ईश्वर शिव है ताकौ देव मानै हैं ।
 सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना । बहुरि
 यहां भस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेष हो हैं
 सो आचारादि भेदतैं च्यार प्रकार है—शैव, पाशुपत्, महाव्रती
 कालमुख । सो ए रागादि सहित हैं तातैं सुलिंग नाहीं । ऐसैं शिव-
 मतका निरूपण किया । अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए है—

मीमांसक दोय प्रकार हैं— ब्रह्मवादी कर्मवादी तहां ब्रह्मवादी
 तौ सर्व यह ब्रह्म है दूसरा कोऊ नाहीं ऐसा वेदान्तविषै अद्वैत
 ब्रह्मको निरूपै हैं बहुरि आत्माविषै लय होना सो मुक्ति कहै
 हैं । सो इनिका मिथ्यापना पूर्वे दिखाया है, सो विचारना । अर
 कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यनिका कर्तव्यपना प्ररूपै हैं,
 सो इन क्रियानिविषै रागादिकका सद्भाव पाईए है, तातैं ए कार्य
 किछू कार्यकारी नाहीं । बहुरि तहां, 'भट्ट' तौ अर 'प्रभाकर' करि करी
 हुई दोय पद्धति हैं । तहां, भट्ट तौ छह प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष,
 अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, अभाव । बहुरि प्रभाकर अभाव
 बिना पांच ही प्रमाण मानै है । सोइनका सत्यासत्यपना जैन-
 शास्त्रनितै जानना । बहुरि तहां षट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक
 शूद्रअन्नादिकके त्यागी ते गृहस्थाश्रम है नाम जिनिका ऐसे भट्ट
 हैं । बहुरि वेदान्तविषै यज्ञोपवीतरहित विप्रअन्नादिकके ग्राही
 भागवत् है नाम जिनिका ऐसे च्यारि प्रकार हैं—कुटीचर, बहूदक
 हंस परमहंस । सो ए किछू त्यागकरि संतुष्ट भए हैं, परंतु ज्ञान

श्रद्धानका मिथ्यापना अर रागादिकका सद्भाव इनिके पाईए है ।
तातैं ए भेष कार्यकारी नाहीं ।

बहुरि यहां जैमिनीयमत है, सो ऐसैं कहै है, —

सर्वज्ञदेव कोई है नाहीं । वेदवचन नित्य है, तिनिं तैं यथार्थ
निर्णय हो है । तातैं पहलै वेदपाठकरि क्रियाप्रति प्रवर्त्तना सो
तौ चोदना सोई है लक्षण जाका ऐसा धर्म ताका साधन करना ।
जैसै कहै है “स्वः कामोऽग्निं यजेत्” स्वर्गामिलाषी अग्निकौ पूजै
इत्यादि निरूपण करै हैं । यहां पूछिए है,—शैव, सांख्य, नैयायि-
कादिक सर्व ही वेदकौ मानै है तुम भी मानो हौ । तुम्हारै अर
उन सबनिकै तत्त्वादिनिरूपणविषै परस्पर विरुद्धता पाईए है सो
कहा है । जो वेदहीविषै कहीं किछु कहीं किछु निरूपण किया है,
तौ वाकी प्रमाणता कैसी रही । अर जो मतवाले ही ऐसै निरूपण
करै है तौ तुम परस्पर झगारि निर्णयकरि एककौ वेदका अनुसारी
अन्यकौ वेदतै पराङ्मुख ठहरावो । सो हमकौ तौ यह भासै है
वेदहीविषै पूर्वापरविरुद्धतालिह निरूपण है । तिसतैं ताका अपनी
अपनी इच्छा अनुसारि अर्थ ग्रहणकरि जुदे जुदे मतके अधिकारी
भए है । सो ऐसै वेदकौ प्रमाण कैसै बीजिए । बहुरि अग्नि पूजे
स्वर्ग होय, सो अग्नि मनुष्यतैं उत्तम कैसै मानिए प्रत्यक्षविरुद्ध है ।
बहुरि वह स्वर्गदाता कैसै होय । ऐसै ही अन्य वेदवचन प्रमाण—
विरुद्ध हैं । बहुरि वेदविषै ब्रह्म कहा है, सर्वज्ञ कैसै न मानै है ।
इत्यादि प्रकारकरि जैमिनीयमत कल्पित जानना ।

अब बौद्धमतका स्वरूप कहिए है,—

बौद्धमतविषै च्यारितत्त्व प्ररूपै हैं । दुःख, आयतन, समुदाय, मार्ग । तहां संसारीकै बंधरूप सो दुःख है । सो पांच प्रकार है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप । तहां रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दुःखका अनुभवना सो वेदना है, मनका जानना सो संज्ञा है, पढ़था था ताका जानना सो संस्कार है, रूपका धारना सो रूप है । सो यहां विज्ञानादिककौ दुःख कहा सो मिथ्या है । दुःख तौ काम क्रोधादिक है । ज्ञान दुःख नाहीं । यह तौ प्रत्यक्ष देखिए है । काहूकै ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोभादिक बहुत हैं सो दुखी है । काहूकै ज्ञान बहुत है काम क्रोधादि स्तोक हैं वा नाहीं हैं सो सुखी है । तातैं विज्ञानादिक दुःख नाहीं हैं । बहुरि आयतन बारह कहे हैं । पांच तौ इंद्रिय अर तिनिके शब्दादिक पांच विषय, एक मन, एक धर्मायतन । सो ये आयतन किस अर्थि कहे । क्षणिक सबकौ कहै, इनिका कहा प्रयोजन है । बहुरि जातैं रागादिकका कारण निपजै ऐसा आत्मा अर अत्मीय यह है नाम जाका सो समुदाय है । तहां अहरूप आत्मा अर मनरूप आत्मीय जानना, सो क्षणिक माने इनिका भी कहनेका किछू प्रयोजन नाहीं । बहुरि सर्व संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है । सो प्रत्यक्ष बहुतकाल—स्थायी केई वस्तुअवलोकिए है । तू कहैगा एक अवस्था न रहै है, तौ यह हम भी मानै हैं । सूक्ष्मपर्याय क्षणस्थायी है । बहुरि तिस वस्तुहीका नाश मानै तौ यह होता न दीसे है हम कैसैं मानै । बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषै एक आत्माका अस्तित्व भासै है ।

जो एक नहीं है तौ पूर्व उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसे मानै हैं । जो तू कहैगा संस्कारतैं हैं, तौ संस्कार कौनकै है । जाकै है सो नित्य है कि क्षणिक है । नित्य है तौ सर्व क्षणिक कैसे कहे है । क्षणिक है तौ जाका आधार ही क्षणिक तिस संस्कारकी परंपरा कैसे कहै है । बहुरि सर्वक्षणिक भया, तब आप भी क्षणिक भया, तू ऐसी वासनाकों मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलकौ आप तौ पावै ही नहीं काहेकों इस मार्गविषै प्रवर्तै । बहुरि तेरे मतविषै निरर्थक शास्त्र काहेकों किए । उपदेश तौ किछु कर्त्तव्यकरि फल-पावै तिसकै अर्थ दीजिए है । ऐसे यह मार्ग मिथ्या है । बहुरि रागादिक ज्ञानसंतानवासनाका उच्छेद जो निरोध, ताकौ मोक्ष कहै है । सो क्षणिक भया तब मोक्ष कौनकै कहै है । अर रागादिकका अभाव होना तौ हम भी मानै है । अर ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव भए तौ आपका अभाव होय ताका उपाय करना कैसे हितकारी होय । हिताहितका विचार करनेवाला तौ ज्ञान ही है । सो आपका अभावकों ज्ञानी हित कैसे मानै । बहुरि बौद्ध-मतविषै दोय प्रमाण मानै हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिके सत्या-सत्यका निरूपण जैन शास्त्रनितैं जानना । बहुरि जो यह दोय ही प्रमाण है, तौ इनिके शास्त्र अप्रमाण भए तिनिका निरूपण किस अर्थि किया । प्रत्यक्ष अनुमान तौ जीव आप ही करि लेंगे, तुम शास्त्र काहेकों किए । बहुरि तहां सुगतकौ देव मानै है सो ताका स्वरूप नग्न वा विक्रियारूप स्थापै है सो विटंबनारूप है । बहुरि कमंडलु रक्तावरके धारी पूर्वाह्णविषै भोजन करै इत्यादि लिंगरूप

बौद्धमतके मिश्रक हैं, सो क्षणिककौ भेष धरनैका कहा प्रयोजन । परंतु महंतताकै अर्थ कल्पित निरूपण करना वा भेष धरना हो है । ऐसे बौद्ध है, ते च्यारि प्रकार है—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम । तहां वैभाषिक तौ ज्ञानसहित पदार्थकौ मानै है । सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह देखिए है सो ही है परैं किछु नाहीं ऐसै मानै है । योगाचारनिकै आचारसहित बुद्धि पाईए है । मध्यम हैं ते पदार्थका आश्रयविना ज्ञानहीकौ मानै है । सो अपनी अपनी कल्पना करै हैं । विचार किए किछु ठिकाणाकी बात नाहीं । ऐसै बौद्धमतका निरूपण किया ।

अब चार्वाक मत कहिए है,—

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नाहीं । अर परलोक नाहीं वा पुण्यपापका फल नाहीं । यह इंद्रियगोचर जितना है सो ही लोक है । ऐसै चार्वाक कहै है । तहां वाकौ पूछिए है—सर्वज्ञदेव इस काल क्षेत्रविषै नाहीं कि सर्वदा सर्वत्र नाहीं । इस कालक्षेत्र विषै तौ हम भी नाहीं मानै है । अर सर्वकालक्षेत्रविषै नाहीं ऐसा सर्वज्ञविना जानना किसकै भया । जो सर्व कालक्षेत्रकी जानै सो ही सर्वज्ञ अर न जानै है तौ निषेध कैसे करै है । बहुरि धर्म अधर्म लोकविषै प्रसिद्ध है । जो ए कल्पित होय तौ सर्वजन प्रसिद्ध कैसे होय । बहुरि धर्म अधर्मरूप परणति होती देखिए है—ताकरि वर्तमानहीमें सुखी दुखी होते देखिए है । इनिकौ कैसे न मानिए । अर मोक्षका होना अनुमानविषै आवै है । क्रोधादिक दोष काहूकै हीन है काहूकै अधिक हैं सो जानिए है काहूकै

इन्की नास्ति भी होती होगी अर ज्ञानादिक गुण काहूकै हीन काहूकै अधिक भासै है, सो जानिए है काहूकै संपूर्ण भी होते होंगे । ऐसै जाकै समस्तदोषनिकी हानि गुणनिकी प्राप्ति होय सो ही मोक्ष अवस्था है । बहुरि पुण्य पापका फल भी देखिए है । कोऊ उद्यम करै तौ भी दरिद्री रहै । कोऊकै स्वयमेव लक्ष्मी होय । कोऊ शरीका यत्न करै, तौ भी रोगी रहै काहूके बिना ही यत्न नीरोगता रहै । इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है । सो याका कारण कोई तौ होगा । जो याका कारण सो पुण्य पाप । बहुरि परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमानतै भासै है । व्यंरादिक है ते अवलो-
 किए है । मै अमुक था सो देव भया हूं । बहुरि तू कहैगा यह तौ पवन है तातै हम तौ 'मै हौ' इत्यादि चेतनाभाव जाकै आश्रय पाईए ताहीकौ आत्मा कहै है सो तूं वाका नाम पवन कहि परंतु पवन तौ भीति आदिकरि अटकै है आत्मा मूढ़ा बन्द किया हुवा भी अटकै नाहीं, तातै पवन कैसै मानिए । बहुरि जितना इंद्रियगोचर है तितना ही लोक कहै है । सो तेरी इंद्रियगोचर तौ थोरेसे भी योजनका दूरिवर्त्ती क्षेत्र अर थोरासा अतीत अनागत काल ऐसा क्षेत्रकालवर्त्ती भी पदार्थ नाहीं होय सकै । अर दूरि देशकी वा बहुतकालकी बातै परंपरातै सुनिए ही है, तातैं सबका जानना तेरै नाहीं तू इतना ही लोक कैसै कहै है । बहुरि चार्वाकमतविषै कहै है पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिले चेतना होय आवै है । सो मरतैं पृथ्वी आदि यहां रही चेतनावान् पदार्थ गया सो व्यंतरादि भया प्रत्यक्ष जुदे जुदे

देखिए है । बहुरि एक शरीरविषै पृथ्वी आदि तौ भिन्न भिन्न भासै हैं चेतना एक भासै है । जो पृथ्वी आदिकै आधार चेतना होय तौ लोही उस्वासादिकै जुदी जुदी ही चेतना होय अर हस्तादिक काटे जैसैं वर्णादि रहै है तैसैं चेतना भी रहै है । बहुरि अहंकार बुद्धि तौ चेतनाकै है सो पृथिवी आदि रूप शरीर तौ यहां ही रह्या व्यंतरादि पर्यायविषै पूर्वपर्यायका अहंपना मानना देखिए है सो कैसैं हो है । बहुरि पूर्वपर्यायका गुह्य समाचार प्रगट करै सो यह जानना किसके साथि गया, जाकी साथि जानना गया सो ही आत्मा है । बहुरि चार्वाकमतविषै खान पान भोग विलास इत्यादि स्वच्छंद वृत्तिका उपदेश है सो ऐसै तौ जगत् स्वयमेव ही प्रवर्त्तै है । तहां शास्त्रादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया । बहुरि तू कहैगा तपश्चरण शील संयमादि छुड़ा वनेकै अर्थि उपदेश दिया तौ इनि कार्यनिविषै तौ कषाय घटनेतै आकुलता घटै है तातै यहां ही सुखी होना हो है यश आदि हो है तू इनिकौ छुड़ाय कहा भला करै है । विषयासक्त जीवनिकौ सुहावती बातैं कहि अपना वा औरनिका बुरा करनेका भय नाहीं । स्वच्छंद होय विषयसेवनके अर्थि ऐसी झूठी युक्ति बतावै है । ऐसै चार्वाकमतका निरूपण किया ।

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं ते झूठी युक्ति बनाय विषयकषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट किए है । तिनिका श्रद्धानादिकरि जीवनिका बुरा हो है । बहुरि एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है । सर्वज्ञ वीतरागदेवकरि भाषित है ।

तिसका श्रद्धानादिक करि ही जीवनिका भला हो है । सो जिन-
मतविषै जीवादि तत्त्व निरूपण किए हैं । प्रत्यक्ष परोक्ष दोय
प्रमाण किए हैं । सर्वज्ञ वीतराग अर्हत देव हैं । बाह्य आभ्यंतर
परिग्रहरहित निर्गुण गुरु है । सो इनिका वर्णन इस ग्रंथविषै
आगैं विशेष लिखेंगे सो जानना यहां कोऊ कहै—तुहारै राग-
द्वेष है तातैं तुम अन्य मतका निषेधकरि अपने मतकौ स्थापौ हो,
ताकौ कहिए है—

यथार्थ वस्तुके प्ररूपण करनेविषै रागद्वेष नाहीं । किछु अपना
प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै, तौ राग द्वेष नाम पावै ।
बहुनि वह कहै है — जो रागद्वेष नाहीं, तौ अन्यमत बुरे जैनमत
भला ऐसा कैसे कहो हो । साम्य भाव होय तौ सर्वकौ समान
जानौ मतपक्ष काहेकौ करो हो । ताकौ कहिए है—बुराकौ बुरा
कहै हैं भलाकौ भला कहै हैं, यामैं रागद्वेष कहा किया । बहुनि
बुरा भलाकौ समान जानना तौ अज्ञानभाव है, साम्यभाव नाहीं ।
बहुनि वह कहै है—जो सर्व मतनिका प्रयोजन तौ एक ही है, तातैं
सर्वकौ समान जानना । ताकौ कहिए है—प्रयोजन एक ही होय तौ
नानामत काहेकौ कहिए । एक मतविषै तौ एक प्रयोजन लिए
अनेकप्रकार व्याख्यान हो है, ताकौ जुदा मत कौन कहै है । परंतु
प्रयोजन ही भिन्न भिन्न हो हैं, सो ही दिखाईए है—जैनमतविषै
एक वीतरागभाव पोपनेका प्रयोजन है, सो कथानिविषै वा लोका-
दिक निरूपणविषै वा आचरणविषै वा तत्त्वनिविषै जहां तहां
वीतरागताहीकौ पुष्टता करी है । बहुनि अन्य मतनिविषै सराग-

भाव पोषनेका प्रयोजन है। जातें कल्पित रचना तौ कषायी जीव करै, सो अनेक युक्ति बनाया कषायभावहीकों पोषै। जैसे अद्वैत ब्रह्मवादी सर्वकों ब्रह्म माननेकरि, अर सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृति-का यानि आपकों शुद्ध अकर्त्ता माननेकरि, अर शिवमति तत्त्व जाननेहीतैं सिद्धि होना माननेकरि, मीमांसक कषायजनित आचरणकों धर्म माननेकरि, बौद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक परलोकादि न माननेकरि विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषै स्वच्छंद होना ही पोषै हैं। यद्यपि कोई ठिकानै कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करै, तौ उस छलकरि अन्य कषायसौ पोषण करै है। जैसे गृह-कार्य छोरि परमेश्वरका भजन करना ठहराया अर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराय उनके आश्रय अपने विषय कषाय पोषै है। बहुरि जैनधर्मविषै देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतरागताहीको पोषै है, सो यह प्रगट है,

हम कहा कहै, अन्यमती भतृहरि ताहूनै वैराग्यप्रकरणविषै ऐसा कहा है

एको रागिषु राजते प्रियतमादेहाद्धधारी हरो

निरागेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः ।

दुर्वारस्मरबाणपन्नगविषम्यासक्तगुग्धो जनः

शेषः कामविडम्बितो हि विषयान् भोक्तुं न भोक्तुं क्षमः ॥१॥

१ वैराग्यप्रकरणमें नहीं किन्तु शृंगारप्रकरण (शतक) में यह ९७ न० का श्लोक है। न जाने यहां वैराग्यप्रकरण कैसे लिखा गया है।

२ रागी पुरुषोंमें तो एक महादेव शोभित होना है, जिसने अपनी प्रियतमा :—

याविषै-सरागीनिविषै महादेवकौ प्रधान कहा अर वीतरागीनिविषै जिनेदवकौ प्रधान कहा है । अहुरि सराग भाव वीतरागभावनिविषै परस्पर प्रतिपक्षीपना है, सो यह दोऊ भले नाहीं । इनिविषै एक ही हितकारी है, सो वीतराग ही हितकारी है जाके होते तत्काल आकुलता मिटै, स्तुतियोग्य होय । आगामी भला होना सर्व कहै । अर सरागभाव होते तत्काल आकुलता होय, निंदनीक होय, आगामी बुरा होना भासै, तातै जामै वीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत सो ही इष्ट है । जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए हैं ऐसे अन्यमत अनिष्ट हैं । इनिकौ समान कैसे मानिए । तब वह कहै है-- यह तौ सांच, परंतु अन्यमतकी निंदा किए अन्यमती दुःख पावै, औरनिसौ विरोध उपजे, तातै काहेकौ निंदा करिए । तहां कहिए है--जो हम कपायकरि निंदा करै वा औरनिकौ दुःख उपजावै तौ हम पापी ही है । अन्यमतके श्रद्धानादिककरि जीव-निकै अतत्त्वश्रद्धान दृढ़ होय, ताकरि संसारविषै जीव दुखी होय, तातै करुणाभावकरि यथार्थ निरूपण किया है । कोई बिनादोष ही दुःख पावै, विरोध उपजावै, तौ हम कहा करै । जैसे मदिराकी वात किए कलाल दुःख पावै, कुशीलकी निंदा किए वेश्यादिक दुःख पावै, खोटा खरा पहिचाननेकी परीक्षा बतावतै ठिग दुःख पावै, तौ कहा करिए । ऐसे जो पापीनिके भयकरि धर्मोपदेश न

पार्वतीको आधे शरीरमें धारणकर रक्खा है और विरागियोंमें जिनदेव शोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोंका सग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है । शेष लोग तो दुनिवार कामदेवके वाणरूप सर्पोंके विषसे मूर्च्छित हुए हैं, जो कामकों विडम्बनासे न तो विषयोंको भर्त्सनासे भोग ही सकते हैं और न छोड़ ही सकते हैं ।

दीजिए, जीवका भला कैसे होय । ऐसा तौ कोई उपदेश नहीं जा करि सर्व ही चैन पावैं । बहुरि वह विरोध उपजावै, सो विरोध तौ परस्पर हो है । हम लरैं नहीं, वै आप ही उपशांत हो जायंगे । हमकौ तौ हमारे परिणामौका फल होगा । बहुरि कोऊ कहै—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान किए मिथ्यादर्शनादि हो हैं, अन्यमतनिका श्रद्धान किए कैसे मिथ्या-दर्शनादिक होय, ताका समाधान—

अन्यमतनिविषै विपरीत युक्ति बताय जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूप यथार्थ न भासै यह उपाय किया है, सो किस अर्थ किया है । जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ स्वरूप भासै, तौ वीतरागभाव भए ही महंतपना भासै । बहुरि जे जीव वीतरागी नहीं अर अपनी मतंतता चाहैं, तिनि सरागभाव होतैं महंतता मनावनेके अर्थ कल्पित युक्तिकरि अन्यथा निरूपण किया है । सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूपणकरि जीव अजीवका अर स्वच्छंदवृत्ति पोषनेकरि आस्रव-संवरादिकका अर सकषायीवत् वा अचेतनवत् मोक्षकहनैकरि मोक्षका अयथार्थ श्रद्धानकौ पोषै हैं । जातैं अन्यमतनिका अन्यथापना प्रगट किया है । इनिका अन्यथापना भासै, तौ तत्त्वश्रद्धानविषै रुचिंवत होय उनकी युक्तिकरि भ्रम न उपजै । ऐसैं अन्यमतनिका निरूपण किया ।

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिहीकी साक्षीकरि जिनमतकी समीचीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है,—

बड़ा योगवाशिष्ठ छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण, ताका प्रथम

वैराग्यप्रकरण तहां अहंकार निषेधाध्यायविषै वशिष्ठ अर रामका संवादविषै ऐसा कह्या है, —

रामोवाच—

“ नाहं रामो न मे वांक्षा भावेषु च न मे मनः ।

शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिने यथा ॥ १ ॥

या विषै रामजी जिन समान होनेकी इच्छा करी, तातै रामजीतै जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अर समीचीनपना प्रगट भया । बहुरि ‘दक्षिणामूर्ति-सहस्रनाम’ विषै कह्या है -

शिचोवाच—

‘जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामयः ॥’

यहां भगवतका नाम जैनमार्गविषै रत अर जैन कह्या, सो यामै जैनमार्गकी प्रधानता वा प्राचीनता प्रगट भई । बहुरि ‘वैशंपायन-सहस्रनाम, विषै कह्या है,

‘ कालनेमिनिहा वीरः शूरः शौरिर्जिनेश्वरः ।’

यहां भगवानका नाम जिनेश्वर कह्या, तातै जिनेश्वर भगवान् हैं । बहुरि दुर्वासाऋषिकृत ‘महिम्नस्तोक’ विषै ऐसा कह्या है,-

“तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्तार्हन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः” ॥१॥

यहां ‘अरहंत तुम हो’ ऐसै भगवंतकी स्तुति करी, तातै

१ अर्थात् मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों वा पदार्थों में मेरा मन नहीं है । मैं तो अपनी जिनदेवके समान आत्मामे ही शान्ति स्थापना करन चाहता हूँ ।

अरहंतकै भगवंतपनौः प्रगट भयो । बहुरि हनुमनाटकविषै ऐसैं
कह्या है,—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ।

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः ।

सोऽयं वो विदधातु त्रांछितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभुः ॥ १ ॥

यहां छहों मतविषै ईश्वर एक कह्या, तहां अरहंतदेवकै मी
ईश्वरपना प्रगट किया । यहां कोऊ कहै, जैसै यहां सर्वमतविषै
एक ईश्वर कह्या तैसैं तुम भी मानौ ताकौ कहिए है — तुमने यह
कह्या है, हम तौ न कह्या । तातैं तुम्हारे मतविषै अरहंतकौ
ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषै भी ऐसैं ही कई तौ हम भी
शिवादिककौ ईश्वर मानैं । जैसै कोई व्यापारी सांचा रत्न दिखावै
कोई झूठा रत्न दिखावै । तहां झूठा रत्नवाला तौ सर्व रत्नका
समान मोल लेनेकै अर्थि समान कहै सांचा रत्नवाला कैसैं समान
मानै । तैसैं जैनी सांचा देवादिककौ निरूपैं अन्यमती झूठा निरूपै
तहां अन्यमती अपनी महिमाकै अर्थि सर्वकौ समान कहैं — जैनी
कैसैं कहैं । बहुरि रुद्रयामलतंत्र विषै भवानीसखहनामविषै ऐसैं
कह्या है,—

“यह हनुमनाटकके मंगलाचरणका श्लोक है । इसका अभिप्राय यह है कि,
जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर,
नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अहन् बहवर और मीमांसक कर्म कहकर
उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करे ।

कुंडासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसबाहिनी ॥ १ ॥”

यहां भावनीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, तातै जिनका उत्तमपना प्रगट भया । बहुरि ‘गणेशपुराण’ विषै ऐसै कहा है,—

“ जैनं पाशुपतं सांख्यं ”

बहुरि व्यासकृत सूत्रविषै ऐसा कहा है—

“ जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभये प्ररूपयन्ति । ”

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषै जैन निरूपण है, तातै जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुरि भागवतका पंचमस्कंधविषै ऋषभाव-तारका वर्णन है । तहां इनिकौ करुणामय तृष्णादिरहित ध्यान-मुद्राधारी सर्वाश्रमकरि पूजित कहा है ताकै अनुसारि अरहंत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहै हैं । सो जैसै रामकृष्णादि अवतार-निकै अनुसारि अन्यमत, तैसै ऋषभावतारकै अनुसारि जैनमत, ऐसै तुहारे मतहीकरि जैन प्रमाण भया । यहां इतना विचार और किया चाहिए—कृष्णादि अवतारनिकै अनुसारि विषयकषाय-निकी प्रवृत्ति हो है । ऋषभावतारकै अनुसारि वीतराग साम्य-भावकी प्रवृत्ति हो है । यहां दोऊ प्रवृत्ति समान माने धर्म अध-र्मका विशेष न रहै अर विशेष माने, भली होय जो अंगीकार करनी । बहुरि दशावतारचरित्रविषै - “बद्ध्वा पद्मासनं यो नयन-युगमिदं न्यस्य नासाग्रदेशे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहंत देव सारिखा लिख्या है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य हैं तौ अरहंतदेव पूज्य सहज ही भया ।

बहुरि काशीखंडविषै दिवोदास राजानै संबोधि राज्य छुड़ायो । तहां नारायण तौ विनयकीर्ति जती भया, लक्ष्मीकौ विनयश्री अर्जिका करी, गरुड़कौ श्रावक किया, ऐसा कथन है । सो जहां संबोधन करना भया, तहां जैनी भेष बनाया । तातै जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासै है । बहुरि 'प्रभासपुराण' विषै ऐसा कहा है—

“भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् ।

तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥ १ ॥”

“पद्मासनसमासीनः श्याममूर्तिर्दिगम्बरः ।

नेमिनाथः शिवोऽथैवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥ २ ॥”

“कालिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशकः ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥ ३ ॥”

यहां वामनकौ पद्मासन दिगंबर नेमिनाथका दर्शन भया कहा । वाहीका नाम शिव कहा । बहुरि ताके दर्शनादिकतै कोटियज्ञका फल कहा सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तौ जैनी प्रत्यक्ष मानै हैं, सो प्रमाण ठहरया । बहुरि प्रभासपुराणविषै कहा है,—

रैवताद्रो जिनो नेमिर्युगादिविमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥ १ ॥”

यहां नेमिनाथकौ जिनसंज्ञा कही, ताके स्थानकौ ऋषिका आश्रम मुक्तिका कारण कहा, अरु युगादिके स्थानकौ भी ऐसा ही कहा, तातै उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि 'नगरपुराण' विषै भवावतार-रहस्यविषै ऐसा कहा है,—

“अकारादिहकारान्तं मूर्द्धाधोरेफसंयुतम् ।

नादविन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥ १ ॥

एतदेवि परं तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ २ ॥”

यहां ‘अहं’ ऐसे पदकौ परमतत्त्व कह्या । याके जाने परमगतिकी प्राप्ति कही, सो ‘अहं’ पद जैनमतउक्त है । बहुरि नगरपुराणविषै कह्या है,—

“दशभिर्भोजितैर्विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥ १ ॥”

यहां कृतयुगविषै दश ब्राह्मणोंकौ भोजन करानेका जेता फल कह्या, तेताफल कलियुगविषै अर्हतभक्तमुनिके भोजन कराएका कह्या । तातैं जैनी मुनि उत्तम ठहरे । बहुरि ‘मनुस्मृति, विषै ऐसा कह्या है,—

“कुलादिवीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचंद्रोऽथ प्रसेनजित् ॥ १ ॥

मरुदेवीच नाभिश्च भरते कुलसत्तमाः ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः ॥ २ ॥

दर्शयन् धर्म बीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतित्रितयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥ ३ ॥

यहां विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनविषै कुलकरनिके ए नाम कहे हैं अर यहां प्रथम जिन युगकी आदिविषै मार्गका दर्शक अर सुरासुरकरि पूजित कह्या, सो ऐसै ही है तौ जैनमत युगकी

आदिहीतै है अर प्रमाणभूत कैसै न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषै
ऐसा कहा है,-

“ ॐ त्रैलोक्यप्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थकरान् ऋष-
भाद्यवर्द्धमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ
पवित्रं नममुपवि प्रसामहे एषां नमो (नम्रये)
जातिर्येषां त्रीरा । ” इत्यादि

बहुरि यजुर्वेदविषै ऐसा कहा है,-

ॐ नमो अर्हतो ऋषभो ॐ ऋषभ पवित्रं पुरुहूत-
मध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं
पशुरिंद्रिमाहुतिरिति स्वाहा । ॐ त्रातारमिंद्रं ऋषभं
वदन्ति अमृतारमिंद्रं हवे सुगतं सुपार्श्वमिंद्रं हवे
शक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमिंद्रमाहुतिरिति स्वाहा ।
ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उपैमि
वीरं पुरुषमर्हतमदित्यवर्णं तमसः परस्तात् स्वाहा ।
ॐ स्वस्तिन इंद्रो वृद्धभवा स्वस्तिनः पूषा विश्व-
वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्प-
तिर्दधातु । दीर्घायुस्त्वायुबलायुर्वा शुभजातायु
ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः स्वाहा ॥ वामदेव शान्त्यर्थ-
मनुविधीयेत सोऽस्माकं अरिष्टनेमिः स्वाहा ।

यहां जैनतीर्थकरनिके जे नाम हैं तिनि का पूजन कहा ।
बहुरि यहां यह भास्या, जो इनिके पीछे वेदरचना भई है । ऐसै

अन्यमतनिकी साक्षीतैं भी जिनमतकी उत्तमता अर प्राचीनता दृढ भई । अर जिनमतकौं देखै वै मत कल्पित ही भासैं । तातैं अपना हितका इच्छक होय, सो पक्षपात छोरि सांचा जैनधर्मकौं अंगीकार करो । बहुरि अन्य मतनिविषै पूर्वापरविरोध भासै है । पहले अवतार वेदका उद्धार किया । तहां यज्ञादिकविषै हिंसादिक पोषे । अर बुद्धावतार यज्ञका निंदक होय, हिंसादिक निषेधे वृषभावतार वीतराग संयमका मार्ग दिखाया । कृष्णावतार परस्त्री रमणादि विषय कषायादिकनिका मार्ग दिखाया । सो अब यह संसारी कौनका कह्या करै कौनकै अनुसारि प्रवर्त्तै अर इन सब अवतारनिकौ एक बतावैं सो एक ही कदाचित् कैसैं कदाचित् कैसै कहै वा प्रवर्त्तै तौ याकै उनके कहनेकी वा प्रवर्त्तनेकी प्रतीति कैसैं आवैं । बहुरि कहीं क्रोधादिकषायनिका वा विषयनिका निषेध करैं, कहीं लरनेका वा विषयादिसवनेका उपदेश दें । तहां प्रालब्धि बतावैं, सो विनां क्रोधादि भए आपहीतै लरना आदि कार्य होंय, तौ यह भी मानिए सो तौ होंय नाहीं । बहुरि लरना अदि कार्य होतैं क्रोधादि भए मानिए तौ जुदे ही क्रोधादि कौन है, तिनका निषेध किया । तातैं बनै नाहीं, पूर्वापरविरोध है । गीताविषै वीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश दिया, सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासै है । बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि श्राप दिया बतावैं, सो ऐसा क्रोध किए निघपना कैसैं न भया । इत्यादि जानना । बहुरि अपुत्रस्य मतिर्नास्ति ऐसा भी कहै अर भारतविषै ऐ भी कह्या है,

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥१॥

यहाँ कुमारब्रह्मचारीनिकों-स्वर्ग गए बताए, सो यह परस्पर विरोध है । बहुरि ऋषीश्वर भारतविषै तौ ऐसों कहा,

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कन्दभक्षणम् ।

ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥१॥

वृथा, एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।

वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा ॥२॥

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्य करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत चान्द्रायणशतैरपि ॥३॥

इनविषै मद्यमांसादिकका वा रात्रिभोजनका वा चौमासैमें विशेषपनै, रात्रिभोजनका वा कंदभक्षणका निषेध किया । बहुरि बड़े पुरुषनिकै मद्यमांसादिकका सेवन करना कहैं, वृथादिविषै रात्रिभोजन थापै वा कंदादिभक्षण थापै ऐसै विरुद्ध निरूपै हैं । ऐसै ही अनेक पूर्वापर विरुद्धवचन अन्यमतके शास्त्रनिविषै है । सो करै कहा, कहीं तौ पूर्वपरंपरा जानि विश्वास अनाबनेके अर्थि अन्यथा कहा अरु कहीं विप्रयकषाय पोषनेके अर्थि अन्यथा कहा । सो जहां पूर्वापरविरोध होय, तिनिका वचन प्रमाण कैसे करिए । तहां जो अन्यमतनिविषै क्षमा शील संतोषादिकक्रौ पोषते वचन हैं, सो तौ जैनमतविषै पाइए है अरु विपरीत वचन हैं, सो उनके कलिमत हैं । जिनमत अनुसार वचनका विश्वासतैं उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, तातैं अन्यमतका

कोऊ अंग भला देखिकर भी तहां श्रद्धानादिक न करना । जैसै विपमिलित भोजन हितकारी नाहीं, तैसै जानना । वहुरि जो कोई "उत्तमधर्मका अंग जिनमतविषै न पाईए अर अन्यमतविषै पाईए; अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग, जैनमतविषै पाईए अर अन्यत्र न पाईए, तौ अन्यमतकौ आदरो सो सर्वथा होय नाहीं । जातै सर्वज्ञका ज्ञानतै किछू छिपा नाहीं है । तातै अन्यमतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना । वहुरि कालदोषतै कपायी जीवनिकरि जिनमतविषै भी कल्पितरचना करी हैं, सो ही दिखाईए है,—

श्वेतांबरमतवारे काहूने सूत्र बनाए, तिनकौ गणधरकें किए कहै है । सो उनकौ पूछिए है—गणधरनै आचारांगादिक बनाए है सो तुम्हारै अवार पाईए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे । जो एतने प्रमाण लिए ही किए थे, तौ तुम्हारे शास्त्रनिविषै आचारांगादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारहहजार आदि कह्या है सो तिनकी विधि मिलाय द्यो । पदका प्रमाण कहा । जो विभक्तिका अंतकौ पद कहोगे, तौ कहे प्रमाणतैं बहुत पद होय जायंगे अर जो प्रमाणपद कहोगे, तौ तिस एकपदकै साधिक इक्यावन कोड़ि श्लोक है । सो यह तौ बहुत छोटे शास्त्र है, सो वनै नाहीं । वहुरि आचारांगादिकतै दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कह्या है । तुम्हारै वधता है सो कैसे वनै । वहुरि कहोगे, आचारांगादिक बडे थे, कालदोष जानि तिनहीमैसौ केतेक सूत्रे काढ़ि यह शास्त्र बनाए है । तौ प्रथम तौ टूटकग्रंथ प्रमाण नाहीं ।

बहुति यह प्रबंध है, जो बड़ा ग्रंथ बनावै तौ वा विषै सर्ववर्णन विस्तार लिए करै अर छोटा ग्रंथ बनावै तौ तहां संक्षेपवर्णन करै परंतु संबंध टूटै नाहीं । अर कोई बड़ा ग्रंथमें थोरासा कथन काढ़ि लीजिए, तौ तहां संबंध मिलै नाहीं—कथनका अनुक्रम टूटि जाय । सो तुम्हारे सूत्रनिविषै तौ कथादिकका भी संबंध मिलता भासै है—टूटकपना न भासै है । बहुति अन्य कवीनि तैं गणधरकी तौ बुद्धि अधिक होगी, ताके किए ग्रंथनिमें थोरे शब्दमें बहुत अर्थ चाहिए सो तौ अन्य कवीनिकीसी भी गंभीरता नाहीं । बहुति जो ग्रंथ बनावै, सो अपना नाम ऐसैं धरै नाहीं, 'जो अमुक कहै है' । 'मै कहौ हौं' ऐसा कहै । सो तुम्हारे सूत्रनिविषै 'हे गोतम' वा 'गोतम कहै है' ऐसे वचन है । सो ऐसे वचन तौ तब ही संभवैं, जब और कोई कर्त्ता होय । तातैं यह सूत्र गणधरकृत नाहीं, औरके किए हैं । गणधरका नामकरि कल्पितरचनाकौ प्रमाण कराया चाहै हैं । सो विवेकी तौ परीक्षाकरि मानै, कहा ही तौ न मानै । बहुति वह ऐसा भी कहै हैं—जो गणधरसूत्रनिकै अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है, तानै ए सूत्र बनाए हैं । तहां पूछिए है—जो नए ग्रंथ बनाए थे, तौ नवा नाम धरना था, अंगादिकके नाम काहेकौ धरे । जैसे कोई बड़ा साहूकारकी कोठीका नामकरि अपना साहूकारा प्रगट करै, तैसें यह कार्य भया । यह सांच तौ तब होता, जैसे दिगम्बर आचार्यनिने अनेक ग्रंथ रचे, सो सर्व गणधरकरि भाषित अंगप्रकीर्णक ताके अनुसार रचे अर तिनि सबनिमें ग्रंथकर्त्ताका नाम सर्व आचार्यनिने अपना भिन्न

भिन्न रक्खा अर तिनि ग्रंथनिके नामहू भिन्न भिन्न रक्खे किसी ग्रंथका भी नाम अंगादिक नहीं रक्खा अर न यह लिख्या, जो ए. गणधर देवके रचे हैं, सांचेकौ तौ जैस दिगंबरविषे ग्रंथनिके नाम धरे अर अनुसारि पूर्वग्रंथनिका कह्या, तैसै कहना योग्य था। अंगादिकका नाम धरि गणधरदेवका भ्रम काहेकौ उपजाया। तातै गणधरके वा पूर्व-धारीके वचन नाहीं। वहुरि इन सूत्रनिविषे जो विश्वास अनावनेकै अर्थि जिनमतअनुसार कथन है, सो तौ साच है ही। दिगंबर भी तैसै ही कहै हैं। वहुरि जो कल्पितरचना करी है, तामै पूर्वापरविरुद्धपनौ वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमै विरुद्धपनौ भासै है, सो ही दिखाईए है,—

अन्य लिंगीकै वा गृहस्थकै वा स्त्रीकै वा चांडालादि शूद्रनिकै साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होनी मानै है, सो बनै नाहीं। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है। सो वै सम्यग्दर्शनका स्वरूप तौ ऐसा कहै है,—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहणो गुरुणो ।

जिणयण्णत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहिणं ॥ १ ॥

सो अन्यलिंगीकै अरहंत देव, साधु गुरु, जिनप्रणीत तत्त्वका मानना कैसै संभवै। तव सम्यक्त भी न होय, तौ मोक्ष कैसै होय। जो कहोगे अंतरंगके श्रद्धान होनैतै सम्यक्त तिनि कै हो है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशंसादिक किए भी सम्यक्तकौ अतीचार कह्या है तौ सांचा श्रद्धान भए पीछै आप विपरीतलिंगका धारक कैसै रहै। श्रद्धान भए पीछै महाव्रतादि-अंगीकार किए सम्यक्—

चारित्र अन्यलिंगविषै कैसेँ बनै । जो अन्य लिंगविषै भी सम्यक्-
 चारित्र हो है, तौ जैनलिंग अन्यालिंग समान भया । तातैं अन्य-
 लिंगीकौँ मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहस्थकौँ मोक्ष कहै,
 सो हिंसादिक सर्व सावद्यका त्याग किए सम्यक्चारित्र होय,
 सो सर्व सावद्ययोगका त्याग किए गृहस्थपनौ कैसेँ संभवै । जो
 कहोगे—अंतरंगका त्याग भया है, तौ यहां तौ तीनू योगका त्याग
 करै है कायकरि त्याग कैसेँ भया । बहुरि बाह्यपरिग्रहादिक राखे
 भी महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषै तौ बाह्यत्यागकरनेकी ही
 प्रतिज्ञा करिए है त्याग किए बिना महाव्रत न होय । महाव्रत
 बिना छठाआदि गुणस्थान न होय सकै, तौ मोक्ष कैसेँ होय ।
 तातैं गृहस्थकौँ मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

बहुरि स्त्रीकौँ मोक्ष कहै, सो जातैं सप्तमनरकगमनयोग्य पाप न
 होय सकै, ताकरि मोक्षका कारण शुद्धभाव कैसेँ होय सकै । जातैं
 जाके भाव दृढ़ होंय, सो ही उत्कृष्ट पाप वा धर्म उपजाय सकै है ।
 बहुरि स्त्रीकै निशंक एकांतविषै ध्यान धरना, सर्वपरिग्रहादिकका
 त्याग करना संभवै नाहीं । जो कहोगे, एकसमयविषै पुरुषवेदी
 वा स्त्रीवेदी वा नपुंसकवेदीकौँ सिद्धि होनी सिद्धांतविषै कही है,
 तातैं स्त्रीकौँ मोक्ष मानिए है । सो यहां भाववेदी है कि द्रव्यवेदी
 है । जो भाववेदी है तौ हम मानै ही हैं । द्रव्यवेदी है, तौ
 पुरुषस्त्रीवेदी तौ लोकविषै प्रचुर दीखै है, नपुंसक तौ कोई विरला
 दीखै है । एक समयविषै मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसेँ
 संभवै । तातैं द्रव्यवेद अपेक्षा कथन बनै नाहीं बहुरि जो

कहोगे नवमगुणस्थानताई वेदकोहैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है द्रव्यवेदअपेक्षा होय तौ चौदहवाँ गुणस्थानपर्यंत वेदका सद्भाव संभवै । तातैं स्त्रीकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

बहुरि शूद्रनिकौ मोक्ष कहैं । सो चांडालादिकौ गृहस्थ सन्मानादिककरि दानादिक कैसे दे, लोकविरुद्ध होय । बहुरि नीचकुलवालोंके उत्तम परिणाम न होय सकै । बहुरि नीचगो-त्रकर्मका उदय तौ पंचम गुणस्थानपर्यंत ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे-संयम धारे पीछैं वाकै उच्चगोत्रका उदय कहिए, ताँ संयम धारनेकी वा न धारनेकी अपेक्षातै नीच उच्चगोत्रका उदय ठहरया । ऐसै होतै असंयमी मनुष्य तीर्थकर क्षत्रियादिकै भी नीचगोत्रका उदय ठहरै । जो उनकै कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे, ताँ चांडालादिकै भी कुल अपेक्षा ही नीचगोत्रका उदय कहो । ताका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनिविषै भी पंचम गुणस्थानपर्यंत ही कहा है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापरविरुद्ध होय ही होय । तातैं शूद्रनिकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसै तिनहूनै सर्वकै मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यह है जो सर्वका भला मनावना मोक्षका लालच देना अर अपना कल्पितमतकी प्रवृत्ति करनी । परंतु विचार किए मिथ्या भासै है । बहुरि तिनके शास्त्रनिविषै 'अछेरा' कहै हैं । सो कहैं हैं—
हुंदावसर्पिणीके निमित्ततैं भए हैं, इनकौ छेड़ने नाहीं । सो

कालंदोषतैं केई बात होय परंतु प्रमाणविरुद्ध तौ न होय । जो प्रमाणविरुद्ध भी होय, तौ आकाशके फूल गधेके सींग इत्यादिका होना भी बने सो संभवै नाहीं । तातैं वै जो अछेरा कहै हैं सो प्रमाणविरुद्ध हैं । काहेतै, सो कहिए है,—

वर्द्धमानजिन केतेककाल ब्राह्मणीके गर्भविषै रहि पीछैं क्षत्रियाणीके गर्भविषै बधे, ऐसा कहै हैं । सो काहूका गर्भ काहूके धरया प्रत्यक्ष भासै नाहीं , अनुमानादिकमैं आवै नाहीं । बहुरि तीर्थकरके भया कहिए, तौ गर्भकल्याणक काहूके घर भया जन्मकल्याणक काहूके भया । केतेक दिन रत्नवृष्ट्यादिक काहूके घर भई, केतेक दिन काहूके भई । सोलह स्वप्न किसीकौं आए, पुत्र किसीकै भया, इत्यादि असंभव भासै । बहुरि माता तौ दोय भई अर पिता तौ एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्मकल्याणादिविषै वाका सन्मान किया, कै अन्य कल्पित पिताका किया । सो तीर्थकरके दोय पिताका कहना, महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्ट-प्रदके धारकके ऐसे वचन सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीर्थ-करके भी ऐसी अवस्था भई, तौ सर्वत्र ही अन्यस्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीके धरि देना ठहरै, तौ वैष्णव जैसे अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावै हैं, तैसे यह कार्य भया । सो ऐसे निकृष्ट कालविपै तौ ऐसे होय ही नाहीं, तहां होना कैसे संभवै । तातैं यह मिथ्या है ।

बहुरि मल्लितीर्थकरकौं कन्या कहै हैं । सो मुनि देवादिककी सभाविषै स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न संभवै, वा स्त्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थकरपदधारकके न बने । बहुरि तीर्थकरके

नगलिंग ही कहै है, सो स्त्रीकै नग्नपनौ न संभवै । इत्यादि विचार किए असंभव भासै है ।

बहुरि हरिक्षेत्रका भोगभूमियांकौ नरकि गया कहैं । सो बंध-वर्णनविषै तौ भोगभूमियांकै देवगति देवायुहीका बंध कहैं, नरकि कैसै गया । सिद्धांतविषै तौ अनंतकालविषै जो बात होय, सो भी कहैं जैसे तीसरै नरक पर्यंत तीर्थकरप्रकृतिका सत्व कह्या, भोगभूमियांकै नरक आयु गतिका बंध न कह्या, सो केवली भूलै तौ नाहीं । तातैं यह मिथ्या है ऐसै सर्व अछेरे असंभव जानने । बहुरि वै कहै है । इनकौ छेड़ने नाहीं । सो झूठ कहनेवाला ऐसै ही कहै । बहुरि जो कहोगे --दिगंबर विषै जैसे तीर्थकरकै पुत्री, चक्रवर्तिका मानभंग इत्यादि कार्य कालदोषतैं भया कहै है, तैसै ए भी भए । सो वै कार्य तौ प्रमाणविरुद्ध नाहीं । अन्यकै होते थे सो महंतनिकै भए, तातैं कालदोष भया कहै है । गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादितैं विरुद्ध, तिनिकै होना कैसै संभवै । बहुरि अन्य भी घने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहै है । जैसे कहै है, सर्वार्थसिद्धिके देव मनहीतै प्रश्न करै है, केवली मनहीतैं उत्तर दे है । सो सामान्य ही जीवकै मनकी बात मनःपर्ययज्ञानीविना जानि सकै नाहीं । केवलीके मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव कैसै जानै । बहुरि केवलीकै भावमनका तौ अभाव है, द्रव्यमन जड़ आकारमात्र है, उत्तर कौन दिया । तातैं मिथ्या है । ऐसैं अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किए है, तातैं तिनिके आगम कल्पित ही जाननै ।

बहुति श्वेतांबरमतवाले देवगुरुधर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपै हैं । तहां केवलीकै क्षुधादिक दोष कहैं । सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है । काहेतैं क्षुधादिक दोष होतैं आकुलता होय, तब अनंतसुख कैसें बनें । बहुति जो कहोगे, शरीरको क्षुधा लागै है आत्मा तद्रूप न हो है, तौ क्षुधादिकका उपाय आहारादिक काहेको ग्रहण किया कहो है । क्षुधादिकरि पीड़ित होय, तब ही आहार ग्रहण करै । बहुति कहोगे, जैसें कर्मोदयतैं विहार हो है, तैसें ही आहार ग्रहण हो है । सो विहार तौ विहायोगतिके उदयतैं हो है, अर पीड़ाका उपाय नाहीं, अर विना इच्छा भी किसी जीवकै होता देखिए है । बहुति आहार है, सो प्रकृतिका उदयतैं नाहीं क्षुधाकरि पीड़ित भए ही ग्रहण करै है ! बहुति आत्मा पवनादिकको प्रेरै तब ही निगलना हो है, तातैं विहारवत् आहार नाहीं । जो कहोगे—सातावेदनीयकै उदयतैं आहार ग्रहण हो है, सो बनें नाहीं ; जो जीव क्षुधादिकरि पीड़ित होय, पीछें आहारादिक ग्रहणतैं सुख मानै, ताकै आहारादिक साताके उदयतैं कहिए । आहारादिक सातावेदनीयके उदयतैं स्वयमेव होय ऐसें तौ है नाहीं । जो ऐसें होय, तौ सातावेदनीयका मुख्यउदय देवनिकै है, ते निरंतर आहार क्यों न करैं । बहुति महामुनि उपवासादि करैं, तिनकै साताका भी उदय अर निरंतर भोजन करनेवालोंकै असाताका भी उदय संभवै तातैं जैसें विना इच्छा विहायोगतिके उदयतैं विहार संभवै, तैसें विना इच्छा केवल सातावेदनीयहीके उदयतैं आहारका ग्रहण संभवै नाहीं । बहुति

वह कहै हैं, सिद्धांतविषै केवलीकै क्षुधादिक ग्याहर परीषद कहै हैं, तातैं तिनकै क्षुधाका सद्भाव संभवै है । वहुरि आहारादिक-विना तिनकी उपशांतता कैसै होय, तातैं तिनकै आहारादिक मानै हैं । ताका समाधान,—

कर्मप्रकृतीनिका उदय तीव्रमंद भेद लिए हो है । तहां अति मंद होतैं तिसका उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासै नाहीं । तातैं मुख्यपनै अभाव कहिए, तारतम्यविषै सद्भाव कहिए । जैस नवम गुणस्थानविषै वेदादिकका उदय मंद है, तहां मैथुनादि क्रिया व्यक्त नाहीं तातैं तहां ब्रह्मचर्य ही कहा । तारतम्यविषै मैथुनादिकका सद्भाव कहिए है । तैसै केवलीकै असाताका उदय अतिमंद है । जातैं एक एक कांडकविषै अनंतवै भाग अनुभाग रहै ऐसे बहुत अनुभागकांडकनि करि वा गुणसंक्रमणादिककरि सत्ताविषै असातावेदनीयका अनुभाग अत्यंत मंद भया, ताका उदयविषै क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नाहीं जो शरीरकौ क्षीण करै । अर मोहके अभावतैं क्षुधाजनित दुःख भी नाहीं, तातैं क्षुधादिकका अभाव कहिए हैं । तारतम्यविषै तिनका सद्भाव कहिए है । वहुरि तैं कहा — आहारादिक विना तिनकी उपशांतता कैसै होय सो आहारादिकरि उपशांतता होने योग्य क्षुधा लागै, तौ मंद उदय काहेका रह्या । देव भोगभूमिया आदिककै किंचित् मंद उदय होतै ही बहुतकाल पीछै किंचित् आहार ग्रहण हो है तौ इनकै तौ अतिमंद उदय भया है, तातैं इनकै आहारका अभाव संभवै । वहुरि वै कहै हैं देव भोगभूमियांका तौ शरीर ही ऐसा

है, जाकौं घनेकाल पीछे थोरी भूख लगै, इनका तौ शरीर-कर्मभूमिका औदारिक है । तातै इनका शरीर आहार विना देशोनकोडि पूर्वपर्यंत उत्कृष्टपनै कैसेँ रहै ताका समाधान—

देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मकेही निमित्ततै है । यहां केवलज्ञान भए ऐसा ही कर्म उदय भया जाकरि शरीर ऐसा भया, जाकौं भूख प्रगट होती ही नाहीं । जैसेँ केवलज्ञान भए पहलै केश नख बधै थे, सो बधै (बढै) नाहीं । छाया होती थी, सो होती नाहीं । शरीरविषै निगोद थे, ताका अभाव भया । बहुत प्रकारकरि जैसेँ शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसेँ आहार-विना भी शरीर जैसाका तैसा रहै ऐसी भी अवस्था भई । प्रत्यक्ष देखौ, औरनिकौं जरा व्यापै तब शरीर शिथिल होय जाय, इनका आयुका अंतपर्यंत शरीर शिथिल न होय । तातै अन्य मनुष्यनिका शरीर अर इनका शरीरकी समानता संभवै नाहीं । बहुरि जो तू कहैगा—देवादिककै आहार ही ऐसा है, जाकरि बहुतकालकी भूख मिटै, इनकै भूख काहेतै मिटी अर शरीर पुष्ट कैसेँ रह्या । ताकौं कहिए है—जो असाताका उदय मंद होनेतै मिटी अर समय समय परम औदारिक शरीर वर्गणाका ग्रहण हो है, सो अब तौ कर्म आहार है सो ऐसी वर्गणाका ग्रहण हो है जाकरि क्षुधादिक व्यापै नाहीं वा शरीर शिथिल होय नाहीं । सिद्धांतविषै याहीकी अपेक्षा केवलीकौ आहार कहा है । अर अन्नादिकका आहार तौ शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नाहीं । प्रत्यक्ष देखौ, कोऊ थोरा आहार करै शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार करै

शरीर क्षीण रहै । बहुरि पवनादि साधनेवाले बहुतकालताई आहार न लें शरीर पुष्ट रखा करै, वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करै शरीर पुष्ट बन्या रहै, सो केवलीकै तौ सर्वोत्कृष्टपना है । उनकै अन्नादिक विना शरीर पुष्ट बन्या रहै, तौ कहा आश्चर्य भया । बहुरि केवली कैसै आहारकौ जाय' कैसै जाचै । बहुरि वै आहारकौ जाय, तब समवसरण खाली कैसै रहै । अथवा अन्यका ल्याय देना ठहरावोगे, तौ कौन ल्याय दे, उनके मनकी कौन जानै । पूर्व उपवासादिककी प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैसै निर्वाह होय । जीवअंतराय सर्व प्रतिभासै, कैसै आहार ग्रहै, इत्यादि विरुद्ध भासै है । बहुरि वह कहै है—आहार ग्रहै है, परंतु काहूकौ दीसै नाहीं । सो आहार ग्रहणकौ निंघ जान्या, तब वाका न देखना अतिशयविषै लिख्या । सो उनकै निंघपना रखा अर और न देखै हैं, तौ कहा भया । ऐसै अनेक प्रकार विरुद्ध उपजै है ।

बहुरि अन्य अविवेक कहै है—केवलीकै नीहार कहै है रोगादिक भया कहै है, अर कहै, काहूनै तेजोलेस्या छोरी ताकरि वर्द्धमान स्वामीकै पेटूंगाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत बार नीहार होने लगा । सो तीर्थकर केवलीकै भी ऐसा कर्मका उदय रखा, अर अतिशय न भया तौ इंद्रादिकरि पूज्यपना कैसै सोमै । बहुरि नीहार कैसै करै, कहा करै कोऊ संभवती बात नाहीं । बहुरि जैसै रागादिकरि युक्त छद्मस्थकै क्रिया होय, तैसै केवलीकै क्रिया ठहरावै है । वर्द्धमानस्वामीका उपदेशविषै 'हे गौतम' ऐसा बारंवार कहना ठहरावै हैं । सो उनकै तौ अपना

कालविषै सहज दिव्यध्वनि हो है, तहां सर्वकौं उपदेश हों है गौतमकौं संबोधन कैसै बनै । बहुरि केवलीकै नमस्कारादिक क्रिया ठहरावै हैं, सो अनुरागविना बंदना संभवै नाहीं । बहुरि गुणाधिककौ बंदना संभवै, सो उनसौं कोई गुणाधिक रखा नाहीं । सो कैसै बनै । बहुरि हाटिविषै समवसरण उतारया कहैं, सो इंद्रकृत समवसरण हाटिविषै कैसै रहै ? इतनी रचना तहां कैसै समावै । बहुरि हाटिविषै काहेकौ रहै कहा इंद्र हाटि सारिखी रचना करनेकौं भी समर्थ नाहीं; जातै हाटिका आश्रय लीजिए । बहुरि कहैं,—केवली उपदेशदेनेकौं गए । सो घरि जाय उपदेश देना अतिरागता होय, सो मुनिकै भी संभवै नाहीं केवलीकै कैसै बनै । ऐसैं ही अनेक विपरीतता तहां प्ररूपै हैं । केवली शुद्धज्ञानदर्शनमय रागादिरहित भए हैं, तिनि कै अघातिनिके उदयतै संभवतीक्रिया कोई हो है, अर मोहादिकका अभाव भया है । तातैं उपयोगमिले जो क्रिया होय सकै सो संभवै नाहीं पापप्रकृतिका अनुभाग अत्यंत मंद भया है । ऐसा मंद अनुभाग अन्य कोईकै नाहीं । तातैं अन्यजावनिकै पापउदयतै जो क्रिया होती देखिए है, सो केवलीकै न होय । ऐसै केवली भगवानकै सामान्य मनुष्यकीसी क्रियाका सद्भाव कहि देवका स्वरूपकौ अन्यथा प्ररूपै हैं ।

बहुरि गुरुका स्वरूपकौं अन्यथा प्ररूपै हैं । मुनिकै ब्रह्मादिक चौदह उपकरण कहैं हैं । सो हम पूछै है कि मुनिकौ निर्ग्रन्थ कहैं अर मुनिपद लेतैं नवप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत

अंगीकार करें, सो ए वस्त्रादिक परिग्रह है कि नहीं । जो हैं तौ त्यागकिए पीछें काहेकौ राखै, अर नहीं है, तौ वस्त्रादिक गृहस्थ राखै ताकौ भी परिग्रह मति कहौ । सुवर्णादिककौ ही परिग्रह कहौ । बहुरि जो कहोगे, जैसै क्षुधाके अर्थि आहार ग्रहण कीजिए है, तैसैं शीतउष्णादिकके अर्थि वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है । सो मुनिपद अंगीकार करते आहारका त्याग किया नहीं, परिग्रहका त्याग किया है । बहुरि अन्नादिकका तौ संग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाय सो परिग्रह नहीं । अर वस्त्रादिकका संग्रह करना वा पहरना सर्व ही परिग्रह है, सो लोकविषै प्रसिद्ध है । बहुरि कहौगे शरीरकी स्थितिकै अर्थि वस्त्रादिक राखिए है—ममत्त्व नहीं, तातै इनकौ परिग्रह न कहिए । सो श्रद्धानविषै तौ जब सम्यग्दृष्टी भया, तब ही समस्त परद्रव्यविषै ममत्त्वका अभाव भया । तिस अपेक्षा तौ चौथा गुणस्थान ही परिग्रहरहित कहौ । अर प्रवृत्तिविषै ममत्त्व नहीं, तौ कैसे ग्रहण करै हैं । तातैं वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटैगा' तब ही निःपरिग्रह होगा । बहुरि कहौगे—वस्त्रादिककौ कोई ले जाय, तौ क्रोध न करै वा क्षुधादि लागै तौ बेचै नहीं, वा वस्त्रादिकपहरि प्रसाद करै नहीं । परिणामुनिकी स्थिरताकरि धर्म ही साधै है, तातैं ममत्त्व नहीं । सो बाह्य क्रोध मति करौ, परंतु जाका ग्रहणविषै इष्टबुद्धि होय, ताका वियोगविषै अनिष्टबुद्धि होय ही जाय । जो अनिष्टबुद्धि न भई, तौ बहुरि ताके अर्थि याचना काहेकौ करिए है । बहुरि बेचते नहीं, सो धातु राखनेतैं अपनी हीनता जानि नहीं बेचिए

है । जैसे धनादि राखने तैसे ही वस्त्रादि राखने । लोकविषै परिग्रहके चाहक जीवनिकै दोऊनिकी इच्छा है । तातैं चौरादिके भयादिकके कारन दोऊ समान हैं । बहुरि परिणामनिकी स्थिरता-करि धर्मसाधनेतैं ही परिग्रहपना न होय, तौ काहूकौ बहुत शीत लागै सो सोड़ि राखि परिणामनिकी स्थिरता करैगा अर धर्मसाधैगा तौ वाकौ भी निःपरिग्रह कहौ । ऐसे गृहस्थधर्म मुनिधर्मविषै विशेष कहा रहैगा । जाकै परीषह सहनेकी शक्ति न होय, सो परिग्रह राखि धर्म साधै ताका नाम गृहस्थधर्म, अर जाकै परिणाम निर्मल भए परीषहकरि व्याकुल न होय, सो परिग्रह न राखै अर धर्म साधै, ताका नाम मुनिधर्म, इतना विशेष है । बहुरि कहोगे, शीतादिकी परीषहकरि व्याकुल कैसे न होय । सो व्याकुलता तौ मोहके उदयके निमित्ततैं है । सो मुनिकै षष्ठादि गुणस्थाननिविषै तीन चौकड़ीका उदय नाहीं । अर संज्वलनकै सर्वघाती स्पर्द्धकनिका उदय नाहीं । देशघाती स्पर्द्धकनिका उदय है, सो किछु तिनका बल नाहीं । जैसे वेदक सम्यग्दृष्टीकै सम्यग्बोहनीयका उदय है सो सम्यक्त्वकौ घात न करि सकै; तैसे देशघाती संज्वलनका उदय परिणामनिकौ व्याकुल करि सकै नाहीं । मुनिकै अर औरनिकै परिणामनिकी समानता है नाहीं । और सबनिकै सर्व-घातीका उदय है, इनकै देशघातीका उदय है तातैं औरनिकै जैसे परिणाम होय, तैसे उनकै कदाचित् न होय । तातैं जिनिकै सर्वघातीकषायनिका उदय होय, ते गृहस्थ ही रहैं अर जिनकै देशघातीका उदय होय ते मुनिधर्म अंगीकार करैं । ताकै शीता—

दिकंकरि परिणाम व्याकुल न होय, तातैं वस्त्रादिक राखैं नाहीं । बहुरि कहौगे—जैन शास्त्रनिविषै चौदह उपकरण मुनि राखैं, ऐसा कह्या है । सो तुम्हारे ही शास्त्रनिविषै कह्या है, दिगंबर जैनशास्त्रविषै तो कह्या नाहीं । तहां तौ लंगोटमात्र परिग्रह रहे भी ग्यारहीं प्रतिमाका धारक श्रावक ही कह्या है । सो अब यहां विचारौ, दोऊ-निमें कल्पित वचन कौन है । प्रथम तौ कल्पित रचना, कषायी होय सो करै । बहुरि कषायी होय, सो ही नीचापदविषै उच्चपदौ प्रगट करै । सो यहां दिगंबरविषै वस्त्रादि राखे धर्म होय ही नाहीं ऐसा तौ न कह्या परंतु तहां श्रावकधर्म कह्या । श्वेतांबरविषै मुनि धर्म कह्या । सो यहां जानै नीची क्रिया होतैं, उच्चत्व पद प्रगट किया, सो ही कषायी है । इस कल्पित कहनेकरि आपकौं वस्त्रादि राखतैं भी लोक मुनि मानने लगैं, तातैं मानकषाय पोष्या गया । अर औरनिकौं क्षुगमक्रियाविषै उच्चपदका होना दिखाया, तातैं घने लोक लगि गए । जे कल्पित मत भए है, ते ऐसैं ही भए है । तातैं श्वेतांबरमतविषै वस्त्रादि होतै मुनिपना कह्या है, सो पूर्वोक्त युक्तिकरि विरुद्ध भासै है । तातैं ए कल्पितवचन हैं, ऐसा जानना । बहुरि कहौगे—दिगंबरविषै भी शास्त्र पीछी आदि मुनिकै उपकरण कहे है । तैसैं हमारै चौदह उपकरण कहे हैं । ताका समाधान—

जाकरि उपकार होय, ताका नाम उपकरण है । सो यहां शीतादिककी वेदना दूरि करणेतै उपकरण ठहराईए, तौ सर्वपरिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावै । सो धर्मविषै इनका कहा प्रयोजन ?

ए तौ पापका कारण हैं । धर्मविषै तौ धर्मका उपकारी जे होय, तिनिका नाम उपकरण है । सो शास्त्र ज्ञानकौ कारण, पीछी दयाकौ, कमंडलु शौचकौ कारण, सो ए तौ धर्मके उपकारी भए, वस्त्रादिक कैसैं धर्मके उपकारी होय, । वै तौ शरीरका सुखहीकै अर्थ धारिए है । बहुरि जो शास्त्र राखि महंतता दिखावैं, पीछी-करि बुहारी दें कमंडलुकरि जलादिक पीवैं वा मेल उतारैं, तौ शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं । सो मुनि ऐसे कार्य करै नाहीं । तातैं धर्मके साधनकौ परिग्रह संज्ञा नाहीं । भोगके साधनकौ परिग्रह संज्ञा हो है ऐसा जानना । बहुरि कहोगे—कमंडलुतैं तौ शरीरहीका मल दूरि करिए है, सो मुनि मल दूरि करनेकीइच्छा-करि कमंडलु नाहीं राखैं हैं । शास्त्र बांचना आदि कार्य करै, अर मललित होय, तौ तिनिका अविनय होय, लोकनिंद्य होय, तातैं इस धर्मके अर्थ कमंडलु राखिए है ऐसैं पीछी आदि उपकरण संभवैं, वस्त्रादिककौ उपकरण संज्ञा संभवै नाहीं । काम अरतिआदि मोहका उदयतैं विकार बाह्य प्रगट होय, अर शीतादिक सहे न जाय, तातैं विकार ढांकनेकौ, वा शीतादि घटावनेकौ, वा वस्त्रादिक राखि मानके उदयतैं अपनी महंतता भी चाहैं तातैं, कल्पित-युक्तिकरि उपकरण ठहराईए है । बहुरि घरघर याचनाकरि आहार ल्यावना ठहराय है । सो प्रथम तौ यह पूछिए है, जो याचना धर्मका अंग है, कि पापका अंग है । जो धर्मका अंग है, तौ मांगनेवाले सब धर्मात्मा भए । अर पापका अंग है, तौ मुनिकै कैसैं संभवै । बहुरि जो तू कहैगा, लोभकरि किछु धनादिक याचै

तौ पाप होय; यह तौ धर्म साधनकै अर्थि शरीरकी स्थिरता किया चाहै है । ताका समाधान,—

आहारादिककरि धर्म होता नाहीं, शरीरका सुख हो है । शरीरका सुखकै अर्थि अतिलोभ भए याचना करिए है । जो अति लोभ न होता, तो आप काहेकौ मांगता । वै ही देते तौ देते न देते तौ न देते । वहुरि अतिलोभ भए यहां ही पाप भया, तब मुनिधर्म नष्ट भया और धर्म कहा साधैगा । अब वह कहै है—मनविषै तौ आहारकी इच्छा होय अर याचै नाहीं, तौ मायाकपाय भया अर याचनेमें हीनता आवै है, सो गर्वकरि याचै नाहीं, तौ मानकपाय भया । आहार लेना था, सो मांगि लिया । याम अतिलोभ कहा भया अर यातैं मुनिधर्म कैसे नष्ट भया, सो कहौ । ताकौ कहिए है—

जैसे काहू व्यापारीकै कुमावनेकी इच्छा मंद है, सो हाटि (दूकान) ऊपरि तौ बैठे अर मनविषै व्यापारकरनेकी इच्छा भी है परंतु काहूकौ वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारकै अर्थ प्रार्थना नाहीं करै है । स्वयमेव कोई आवै अर अपनी विधि मिलै, तौ व्यापार करै है । तौ ताकै लोभकी मंदता है, माया वा मान नाहीं है । माया वा मानकपाय तौ तब होय, जब छलकरनेकै अर्थि वा अपनी महंतताकै अर्थि ऐसा स्वांग करै । सो भले व्यापारीकै ऐसा प्रयोजन नाहीं । तातैं वाकै माया मान न कहिए । तैसें मुनिनकै आहारादिककी इच्छा मंद है, सो आहार लेनेकौ आवै अर मनविषै आहारलेनेकी इच्छा भी है, परंतु आहारकै अर्थि प्रार्थना नाहीं करै है । स्वयमेव कोई

दे, तौ अपनी विधि मिले अहार ले हैं। तौ उनकै लोभकी मंदता है, माया वा मान नाहीं है। माया मान तौ तब होय, जब छल करनेकै अर्थि वा महंतताकै अर्थि ऐसा स्वांग करे। सो मुनिनकै ऐसै प्रयोजन हैं नाहीं। तातैं इनिकै माया मान नाहीं है। जो ऐसै ही माया मान होय, तौ जे मनहीकरि पाप करैं वचनकायकरि न करै, तिन सबनिकै माया ठहरै। अर जे उच्चपदके धारक नीचवृत्ति नाहीं अंगीकार करै हैं, तिन सबनिकै मान ठहरै। ऐसै अनर्थ होय। बहुरि तैं कह्या- -“आहार मागनेमें अतिलोभ कहा भया” सो अतिकषाय होय, तब लोकनिंद्य कार्य अंगीकार-करिकैं भी मनोरथ पूर्ण किया चाहै, सो मांगना लोकनिंद्य है, ताकौ भी अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई। तातैं यहां अतिलोभ भया। बहुरि तैं कह्या—“मुनिधर्म कैसैं नष्ट भया,” सो मुनिधर्मविषै ऐसी तीव्रकषाय संभवै नाहीं। बहुरि काहुका आहारदेनेका परिणाम न था, यानै वाका घरमें जाय याचना करी। तहां वाकै सकुचना भया वा न दिए लोकनिंद्य-होनेका भय भया। तातैं वाकौ आहार दिया, सो वाका अंतरंग प्राण पीड़नेतैं हिंसाका सद्भाव आया। जो आप वाका घरमें न जाते, उसहीकै देनेका उपाय होता, तौ देता। वाकै हर्ष होता। यह तौ दबायकरि कार्य करावना भया। बहुरि अपना कार्यकै अर्थि याचनारूप वचन है, सो पापरूप है। सो यहां असत्यवचन भी भया। बहुरि वाकै देनेकी इच्छा न थी, यानै जाच्या, तब वानै अपनी इच्छातैं दिया नाहीं-सकुचिकरि दिया। तातैं अदत्त

ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घरमै स्त्री जैसें तैसें तिष्ठे थी, यह चल्या गया । तहां ब्रह्मचर्यकी वाङ्किका भंग भया । बहुरि आहार ल्याय, केतेक काल राख्या । आहारदिक राखनेकौ पात्रादिक राखे, सो णरिग्रह भया । ऐसै पांच महाव्रतनिका भंग होनेतै मुनिधर्म नष्ट हो है तातै याचनाकरि आहार लेना मुनिकौ युक्त नाहीं । बहुरि वै कहै है—मुनिकै बाईस परीपहनि विषे याचनापरिपह कही है, सो मांगेविना तिस परीपहका सहना कैसे होय? ताका समाधान—

याचना करनेका नाम याचनापरीपह नाहीं है । याचना न करनी ताका नाम याचनापरीपह है । जातै अरति करनेका नाम अरतिपरीपह नाहीं, अरति न करनेका नाम अरतिपरीपह है तैसें जानना । जो याचना करना, परीपह ठहरै, तौ रंकादि घनी याचना करै है, तिनि कै घना धर्म होय । अर कहोगे, मान घटा वनेतै याकौ परीपह कहै है, तौ कोई कपायी कार्यके अर्थि कोई कपाय छोरे भी पापी ही होय । जैसें कोई लोभकै अर्थि अपना अपमानकौ भी न गिनै, तौ ताकै लोभकी तीव्रता है । उस अपमान करावनेतै भी महापाप हो है । अर आपकै इच्छा किछु नाहीं, कोई स्वयमेव अपमान करै है, तौ वाकै महाधर्म हो है । सो यहा तौ भोजनका लोभकै अर्थि याचनाकरि अपमान कराया, तातै पाप ही है धर्म नाहीं । बहुरि ब्रह्मादिकके भी अर्थि याचना करै है सो ब्रह्मादिक कोई धर्मका अंग नाहीं है । शरीरसुखका कारण है तातै पूर्वोक्तप्रकार ताका निषेध जानना । अपना धर्म-

रूप उच्चपदकों याचनाकरि नीचा करै हैं, सो यामैं धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेकप्रकारकरि मुनिधर्मविषै याचनाआदि नाहीं संभवै है । सो ऐसी असंभवती क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं तातैं गुरुका स्वरूप अन्यथा कहैं हैं । बहुरि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै हैं । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है सो इनिका स्वरूप अन्यथा प्ररूपै हैं । सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, ताकी तौ प्रधानता नाहीं । आप जैसैं अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मकों निरूपै हैं, तिनका श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहै हैं । सो प्रथम तौ अरहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहैं । बहुरि इतने ही श्रद्धानतैं तत्त्वश्रद्धान भए विना सम्यक्त्व कैसै होय, तातैं मिथ्या कहै हैं । बहुरि तत्त्वनिका श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहै हैं । प्रयोजनलिए तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं कहै है । गुणस्थान मार्गणादिरूप जीवका, अणुस्कंधादिरूप अजीवका, पुण्यपापके स्थाननिका, अविरतिआदि आश्रवनिका व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होनेके लिंगादिके भेदनिकारि मोक्षका स्वरूप जैसैं उनके शास्त्रविषै कहा है, तैसैं सीखि लीजिए । अर केवलीका वचन प्रमाण है, ऐमैं तत्त्वार्थश्रद्धानकरि सम्यक्त्व भया मानै हैं सो हमें पूछैं हैं, त्रैवेयिक जानेवाला द्रव्यलिंगी मुनिकै ऐसा श्रद्धान हो है कि नाहीं । जो हो है, तौ वक्तौ मिथ्यादृष्टी काहेकों कहौ । अर न हो है, तौ वानै तौ जैनलिंग धर्मबुद्धिकारि धारया है, ताकै देवा-

दिकी प्रतीति कैसैं नाहीं भई । अर वाकै बहुत शास्त्राभ्यास है, सो गनै जीवादिके भेद कैसैं न जाने । अर अन्यमतका लवलेख भी अभिप्रायमै नाहीं, ताकै अरहंतवचनकी कैसैं प्रतीति नाहीं भई । तातै वाकै ऐसा श्रद्धान तौ होय, परंतु सम्यक्त्व न भया । बहुरि नारकी भोगभूमियां तिर्यंचआदिकै ऐसा श्रद्धानहोनेका निमित्त नाहीं अर तिनि कै बहुतकालपर्यंत सम्यक्त्व रहै है । तातै वाकै ऐसा श्रद्धान नाहीं हो है, तौ भी सम्यक्त्व भया । तातैं सम्यक्श्रद्धानका यह स्वरूप नाहीं । सांचा स्वरूप है, सो आगैं वर्णन करैगै, सो जानना । बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास करना, ताकौ सम्यग्ज्ञान कहै है । सो द्रव्यलिंगी मुनिकै शास्त्राभ्यास होतैं भी मिथ्याज्ञान कह्या । असंयत सम्यग्दृष्टीकै विषयादिरूप जानना ताकौ सम्यग्ज्ञान कह्या । तातैं यह स्वरूप नाहीं, सांचा स्वरूप आगैं कहैगै सो जानना । बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिरूप श्रावक यतीका धर्म धारनेकरि सम्यक्चारित्र भया मानै । सो प्रथम तौ व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहै, सो किछू पूर्व गुरुवर्णनविषै कह्या है । बहुरि द्रव्यलिंगीकै महाव्रत होतैं भी सम्यक्चारित्र न हो है । अर उनका मतके अनुसारि गृहस्थादिककै महाव्रतआदि विना अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र हो है, तातै यह स्वरूप नाहीं । सांचास्वरूप अन्य है, सो आगैं कहैगै । यहां वह कहै हैं—द्रव्यलिंगीकै अंतरंगविषै पूर्वोक्त श्रद्धानादिक भए, सो बाह्य ही भए, तातैं सम्यक्त्वाद न भए । ताका उत्तर— जो अंतरंग नाहीं अर बाह्य धारै, सो तौ कपटकरि धारै । सो

वाकै कपट होय, तौ प्रैवेयिक कैसें जाय, नरकादिविषै जाय ।
 बंध तौ अंतरंग परिणामनितैं हो है । सो अंतरंग जिनधर्मरूप
 परिणाम भए बिना प्रैवेयिक जाना संभवै नाहीं । बहुरि ब्रतादिरूप
 शुभोपयोगहीतैं देवका बंध मानै, अर याहीकौ मोक्षमार्ग मानै,
 सो बंधमार्ग मोक्षमार्गकौ एक किया, सो यह मिथ्या है । बहुरि
 व्यवहारधर्मविषै अनेक विपरीत निरूपै हैं । निंदककौ मारनेमें
 पाप नाहीं, ऐसा कहै हैं । सो अन्यमती निंदक तीर्थकरादिकके
 होतैं भी भए, तिनकौ इंद्रादिक मारे नाहीं । सो पाप न होता,
 तौ इंद्रादिक क्यौ न मारे । बहुरि प्रतिमाकै आभरणादि बनावै है,
 सो प्रतिबिंब तौ वीतरागभाव बधावनेकौ कारण स्थापन किया था ।
 आभरणादि बनाए, अन्यमतकी मूर्तिवत् यह भी भए । इत्यादि
 कहाँ ताई कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करै हैं । या प्रकार
 श्वेतांबरमत कल्पित जानना । यहां सम्यग्दर्शनका अन्यथा निरू-
 पणतै मिथ्यादर्शनादिकहीकौ पुष्टता हो है । तातैं याका श्रद्धानादि
 न करना ।

... बहुरि इन श्वेतांबरनिविषै ही छुंढिया प्रगट भए हैं, ते आपकौं
 सांचे धर्मात्मा मानै है, सो भ्रम है । काहेतैं सो कहिए है,—

— केई तौ मेष धारि साधु कहावै हैं, सो उनके ग्रंथनिकै
 अनुसार भी व्रत समिति गुप्तिआदिका साधन नाहीं भासै है ।
 बहुरि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदनाकरि सर्व सावंधयोग
 त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करै पाछैं पालै नाहीं । बालककौ वा
 भोलाकौ वा शूद्रादिककौ ही दीक्षा दें । सो ऐसैं त्याग करै अर

त्याग करतैं ही कित्छु विचार न करैं, जो कहा त्याग करें हौं ।
 पीछैं पालै भी नाहीं अर ताकौ सब साधु मानै । बहुरि यह
 कहै,— पीछै धर्मबुद्धि होय जाय, तब तौ याका भला हो है । सो
 पहले ही दीक्षा देनेवालेनै प्रतिज्ञाभंग होती जाणि प्रतिज्ञाभंग
 कराई, अर यानैं प्रतिज्ञा अंगीकारकरी भंग करी, सो यह पाप
 कोनकों लग्या । पीछै धर्मात्मा होनैका निश्चय कहा । बहुरि जो
 साधुका धर्म अंगीकारकरि यथार्थ न पालै, ताकौ साधु मानिए
 कै न मानिए । जो मानिए, तौ जे साधु मुनि नाम धरावै है, अर
 भ्रष्ट है, तिन सबनिकौ साधु मानौं । न मानिए, तौ इनकै साधुपना
 न रह्या तुम जैसे आचरणतैं साधु मानौ हौ ताका भी पालना
 कोऊ विरलाकै पाईए है । सबनिकौ साधु काहेकौ मानौ हौ यहां
 कोऊ कहे — हम तौ जाकै यथार्थ आचरण देखेंगे, ताकौ साधु मानैगे
 औरकौ न मानैगे । ताकौ पूछिए है—एकंसघविषै बहुत भेषी है ।
 तहां जाकै यथार्थ आचरण मानौ हौ, सो यह औरनिकौ साधु
 मानै है कि न मानै है । जो मानै है, तौ तुमतैं भी अश्रद्धानी
 भया, ताकौ पूज्य कैसे मानौ हौ । अर न मानै है, तौ उनसेती
 साधुका व्यवहार काहेकौ बर्ते है । बहुरि आप तौ उनकौ साधु
 न मानै अर अपने संघविषै राखि औरनि पासि साधु मनाय
 औरनिकौ अश्रद्धानी करै, ऐसा कपट काहेकौ करै । बहुरि तुम
 जाकौ साधु न मानौगे, तब अन्य जीवनिकौ भी ऐसा ही उपदेश
 देवौगे इनकौ साधु मति मानौ, ऐसैं धर्मपद्धतिविषै विरुद्ध होय ।
 अर जाकौ तुम साधु मानो हौ, तिसतै भी तुम्हारा विरुद्ध भया ।

जातें वह वाकौं साधु मानै है । बहुरि तुम जाकै यथार्थ आचरण मानौ हौ, सो विचारकरि देखौ, वह भी यथार्थ मुनिधर्म नाहीं पालै है । कोऊ कहै--अन्य भेषधारीनितैं तौ घने आछे हैं--तातैं हम मानै हैं । सो अन्यमतीनिविषै तौ नानाप्रकार भेष संभवै, जातैं तहां रागभवका निषेध नाहीं । इस जैनमतविषै तौ जैसा कह्या, तैसा ही भए साधु संज्ञा होय । यहां कोऊ कहै--शील संयमादि पालै हैं, तपश्चरणादि करै हैं, सो जेता करै तितना ही भला है । ताका समाधान,--

यह सत्य है, धर्म थोरा भी पाल्याहुवा भला है । परंतु प्रतिज्ञा तौ बड़े धर्मकी करिए अर पालिए थोरा, तौ तहां प्रतिज्ञाभंगतैं महापाप हो है । जैसैं कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै, तौ बहुतबार भोजनका संयम होतै भी प्रतिज्ञाभंगतैं पापी कहिए । तैसे मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करि कोई किंचित् धर्म न पालै, तौ वाकौं शीलसंयमादि होतैं भी पापी ही कहिए । अर जैसैं एकंतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै, तौ धर्मात्मा ही है । तैसैं अपना श्रावकपद धारि थोरा भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा ही है । यहां तौ ऊंचा नाम धराय नीची क्रिया करनेतैं पापीपना संभवै है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करतैं, तौ पापीपना होता नाहीं । जेता धर्म साधै, तेता ही भला है । यहां कोऊ कहै--पंचमकालका अंतर्पर्यंत चतुर्विधि संघका सद्भाव कह्या है । इनकौं साधु न मानिए, तौ किसकौ मानिए । ताका उत्तर--

जैसे इस कालविषै हंसका सद्भाव कहा है अर गम्यक्षेत्रविषै हंस नहीं दीसै है, तौ औरनिकौ तौ हंस माने जाते नहीं, हंसकासा लक्षण मिले ही हंस माने जाय । तैसे इस कालविषै साधुका सद्भाव है, अर गम्यक्षेत्रविषै साधु न दीसै हैं, तौ औरनिकौ तौ साधु माने जाते नहीं । साधुके लक्षणमिलै ही साधु माने जाय । बहुरि इनका भी अचार थोरे ही क्षेत्रविषै सद्भाव दीसै है तहांतै परै क्षेत्रविषै साधुका सद्भाव कैसें मानै । जो लक्षण मिले मानौ, तौ यहां भी ऐसैं ही मानौ । अर विनालक्षण मिले ही मानौ, तौ तहां अन्य कुलिंगी हैं तिनहीकों साधु मानौ । ऐसै मानैतै बिपरीति होय, तातै वनै नहीं । कोऊ कहै—इस पंचमकालमै ऐसै भी साधुपद हो है, तौ ऐसा सिद्धांतका वचन बतावै । विना ही सिद्धांत तुम मानो हौ, तौ पापी होबोगे । ऐसैं अनेक युक्तिकारि इनकै साधुपना वनै नहीं है । अर साधुपना विना साधु माने गुरु माने मिथ्यादर्शन हो है । जातै भले साधुका ही गुरु माने, सम्यग्दर्शन हो है ।

बहुरि श्रावकका धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावै हैं । त्रसकी हिंसा स्थूल मृपादि होतैं भी जाका किछ प्रयोजन नहीं, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाको देशव्रती भया कहैं । सो वै त्रसघातादि जामै होय ऐसा कार्य करै । सो देशव्रत गुणस्थानविषै तौ ग्यारह अविरति कहे हैं, तहां त्रसघात कैसें संभवै । बहुरि ग्यारह प्रतिमाभेद श्रावकके है, तिनविषै दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक तौ कोई होता नहीं, अर साधु होय । पूछै, तब कहै—

प्रतिमाधारी श्रावक अबार होय सकता नहीं । सो देखो, श्रावक धर्म तौ कठिन अर मुनिधर्म सुगम ऐसा विरुद्ध भाषै हैं । बहुरि ग्यारमी प्रतिमाधारककै थोरा परिग्रह मुनिकै बहुतपरिग्रह बतावै, सो संभवता वचन नहीं । बहुरि कहै, ए प्रतिमा तौ थोरे ही काल पालि छोडि दीजिए है । सो कार्य उत्तम है, तौ धर्मबुद्धि ऊंची क्रियाकौ काहेकौ छोरे । अर नीचे कार्य हैं, तौ काहेकौ अंगीकार करै । यह संभवै ही नहीं । बहुरि कुदेव कुगुरुकौ नमस्कारादि करतैं भी श्रावकपना बतावै । कहै, धर्मबुद्धिकारि तौ नहीं बंदै है, लौकिक व्यवहार है । सो सिद्धांतविषै तौ तिनिकी प्रशंसा स्तवनकौ भी सम्यक्त्वका अतिचार कहै अर गृहस्थनिका भला मनावनैकै अर्थ बंदना करतैं भी किछु न कहै । बहुरि कहौगे—भय लज्जा कुतूहलादिकारि बंदै है, तौ इन कारणनिकारि कुशीलादि सेवतैं भी पाप मति कहौ । अंतरंगविषै पाप जान्या चाहिए । ऐसैं सर्व आचरनविषै विरुद्ध होगा । मिथ्यात्वसारिखे महापापकी प्रवृत्ति छुडावनैकी तौ मुख्यता नहीं, अर पवनकायकी हिंसा ठहराय उधारे मुख बोलना छुडावनेकी मुख्यता पाईए । सो क्रमभंग उपदेश हैं । बहुरि धर्मके अंग बहुत हैं तिनविषै एक परजीवकी दया ताकौ मुख्य कहै हैं । ताका भी विवेक नहीं । जलका छानना अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना, इत्यादि याके अंगनिकी तौ मुख्यता नहीं । बहुरि पाटीका बांधना, शौचादिक थोरा करना, इत्यादि कार्यानिकी मुख्यता करै हैं । सो मैल्युक्त पाटीकै थूकका

संबंधतैं जीव उपजैं, तिनका तौ यत्न नाहीं अर पवनकी हिंसाका यत्न बतावैं । सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसै, ताका तौ यत्न करते ही नाहीं । बहुरि जो उनका शास्त्रकै अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया; तौ सर्वदा काहेकौ राखिए । बोलिए, तब यत्न कर ली-जिए । बहुरि जो कहै—भूलि जाय । तौ इतनी भी याद न रहै, तौ अन्य धर्मसाधन कैसे होगा । बहुरि शौचादिक थोरे करिए, सो संभवता शौच तौ मुनि भी करै है । तातै गृहस्थकौ अपने योग्य शौच करना । स्त्रीसंगमादिकरि शौच किए बिना सामायि-कादि क्रियाकरनेतैं अविनय विक्षिप्तताआदिकारि पाप उपजै । ऐसैं जिनकी मुख्यता करै, तिनका भी ठिकाना नाहीं । अर केई दयाके अंग योग्य पालै है हरितकायत्याग आदि करै, जल थोरा नाखै, इनका हम निषेध करते नाहीं । बहुरि इस अहिंसाका एकांत पकड़ि प्रतिमा चैत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै हैं । सो उनहीके शास्त्रनिषेधै प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकौ आग्रहकरि लोपै हैं । भगवतसिद्धविषै ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है । तहां मेरुगिरिआदिविषै जाय “तत्थ चैययाइं वंदई” ऐसा पाठ है । याका अर्थ यह—तहां चैत्यनिकों वंदै है । सो चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है । बहुरि वै हठकरि कहै है--चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजै है, सो अन्य अर्थ है प्रतिमाका अर्थ नाहीं । याकौ पूछिए है—मेरुगिरि नंदीश्वरद्वीपविषै जाय जाय तहां चैत्यवंदना करी, सो तहां ज्ञानादिककी वंदना करनेका अर्थ कैसे संभवै । ज्ञानादिककौ वंदना तौ सर्वत्र

संभवै । जो वंदने योग्य चैत्य तहां ही संभवै अर सर्वत्र न संभवै, ताकौ तहां वंदनाकरनेका विशेष संभवै, सो ऐसा संभवता अर्थ प्रतिमा ही है । अर चैत्यशब्दका मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है; सो प्रसिद्ध है । इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम संभवै है । याकौ हठकरि काहेकौ लोपिए । बहुरि नंदीश्वर द्वीपादिकविषै जाय, देवादिक पूजनादि क्रिया करै हैं, ताका व्याख्यान उनकै जहां तहां पाईए है । बहुरि लोकविषै जहां तहां अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है । सो या रचना अनादि है । यह भोग कुतूहलादिकै अर्थ तौ है नाहीं । अर इंद्रादिकनिके स्थाननिविषै निःप्रयोजन रचना संभवै नाहीं । सो इंद्रादिक तिनकौ देखि कहा करै हैं । कै तौ अपने मंदरनिविषै निःप्रयोजन रचना देखि, उसतैं उदासीन होते होंगे तहां दुःख होता होगा, सो संभवै नाहीं । कै आछी रचना देखि विषय पोषते होंगे, सो अहंत मूर्त्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषै, यह भी संभवै नाहीं । तातैं तहां तिनकी भक्त्यादिक ही करै हैं, यह ही संभवै है । सो उनकै सूर्याभदेवका व्याख्यान है । तहां प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है । याकौ गोपनेकै अर्थि कहै है, देवनिका ऐसा ही कर्त्तव्य है । सो सांच, परंतु कर्त्तव्यका तौ फल होय ही होय । सो तहां धर्म हो है कि पाप हो है । जो धर्म हो है, तौ अन्यत्र पाप होता था यहां धर्म भया । याकौ औरनिकै सदृश कैसैं कहिए । यह तौ योग्य कार्य भया । अर पाप हो है तौ तहां 'णमोत्थुण' का पाठ पढ़्या, सो पापकै ठिकानैं ऐसा पाठ

काहेकौ पढ़्या । बहुरि एक विचार यहां यह आया, जो 'णमोत्थुणं' के पाठविपै तौ अरहंतकी भक्ति है । सो प्रतिमाजीके आगै जाय यह पाठ पढ़्या, तातैं प्रतिमाजीके आगै जो अरहंत भक्तिकी क्रिया है, सो करनी युक्त भई । बहुरि जो वह ऐसा कहै—देवनिकै ऐसा कार्य है मनुष्यनिकै नाहीं । जातै मनुष्यनिकै प्रतिमाआदि बनावनेविषै हिंसा हो है । तौ उनहीके शास्त्रविषै ऐसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रतिमाजीका पूजनादिक जैसे सूर्याभदेव किया, तैसें करते भई । तातै मनुष्यनिकै भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है । यहां एक यह विचार आया—चैत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तौ द्रोपदी कैसे प्रतिमाका पूजन किया । बहुरि प्रवृत्ति थी, तौ बनावनेवाले धर्मात्मा थे कि पापी थे । जो धर्मात्मा थे तौ गृहस्थनिकौ ऐसा कार्य करना योग्य भया । अर पापी थे, तौ तहां भोगादिकका प्रयोजन तौ था नाहीं, काहेकौ बनाया । बहुरि द्रोपदी तहां 'णमोत्थुणं' का पाठ किया वा पूजनादि किया सो कुतूहल किया कि धर्म किया । जो कुतूहल किया, तौ महापापिनी भई । धर्मविषै कुतूहल कहा । अर धर्म किया, तौ ओरनिकौ भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है । बहुरि वै ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावै हैं—जैसे इंद्रकी स्थापनातै इंद्रकी कार्यसिद्धि नाहीं, तैसें अरहंतप्रतिमाकरि कार्यसिद्धि नाहीं । सो अरहंत काहूकौ भक्त मानि भला करते होंय, तौ ऐसे भी मानै । सो तौ वै भी वीतराग है । वह जीव भक्तिरूप अपने भावनितै शुभफल पावै है । जैसे स्त्रीका आकाररूप काष्ठ पाषाणकी मूर्ति

देखि, तहां विकाररूप होय अनुराग करै तौ, ताकै पापबंध होय । तैसें अरहंतका आकाररूप धातु काष्ठ पाषाणकी मूर्ति देखि, धर्म बुद्धितै तहां अनुराग करै, तौ शुभकी प्राप्ति कैसें न होय । तहां वह कहै है, विना प्रतिमा ही हम अरहंतविषै अनुराग उपजावैगे । तौ उनको कहिए है—आकार देखे जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किए होय नाहीं । याहीतैं लोकविषै भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावै है । तातैं प्रतिमाका अवलंबनकरि विशेष भक्ति होनेतैं विशेष शुभकी प्राप्ति हो है । कोऊ कहै—प्रतिमाको देखो परंतु पूजनादिक करनेका कहा प्रयोजन है । ताका उत्तर

जैसें कोऊ किसी जीवका आकार बनाय, रुद्रभावनितैं घात करै तौ वाकै उस जीवकी हिंसा किएकासा पाप लगै, वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेषबुद्धितैं वाकी बुरी अवस्था करै, तौ जाका आकार बनाया, वाकी बुरी अवस्था किएकासा फल निपजै । तैसें अरहंतका आकार बनाय रागबुद्धितैं पूजनादि करै, तौ अरहंतके पूजनादि किएकासा शुभ फल निपजै । अतिअनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतैं आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस धर्म्मनुरागतैं महापुण्य उपजै है । बहुरि ऐसी कुत्तर्क करै हैं—जो जाकै जिस वस्तुका त्याग होय, ताकै आगै तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । तातैं वंदनादिकरि अरहंतका पूजन युक्त नाहीं । ताका समधान,—

‘मुनिपद लेतैं’ ही सर्व परिग्रहका त्याग किया था, पीछें केवल ज्ञान भए तीर्थकरदेवकैं समवसरणादि बनाए, छत्र चामरादि

किए, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी तौ इंद्र महापापी भया सो वनै नाहीं । भक्ती करी, तौ पूजनादिकविषै भी भक्ति ही करिए है । छद्मस्थके आगै त्याग करी वस्तुका धरना हास्य है । जातैं वाकै विक्षिप्तता होय आवै है । केवलीकै वा प्रतिमाकै आगै अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरनेका दोष नाहीं । उनकै विक्षिप्तता होती नाहीं । धर्मानुरागतैं जीवका भला होय । बहुरि वह कहै है—प्रतिमा बनावनेविषै, चैत्रालयादि करावनेविषै, पूजनादि करावनेविषै हिंसा होय अर धर्म आहिंसा है । तातै हिंसाकरि धर्म माननेतैं महापाप हो है, तातै हम इन कार्यानि को निषेधै है । ताका उत्तर—

उनहीके शास्त्रविषै ऐसा वचन है,—

सुच्चा जाणइ कल्याण सुच्चा जाणइ पावगं— ।

उभयं पि जाणये सुच्चा जं सेयं तं समायर ॥ १ ॥

यहां कल्याण पाप उभय ए तीन, शास्त्र सुनिकरि जाणै, ऐसा कहा । सो उभय तौ पाप अर कल्याण मिले होय, ऐसा कार्यका मी होना ठहरथा । तहां पूछिए है—केवल धर्मतै तौ उभय घाटि है ही, अर केवल पापतै उभय बुरा है कि भला है । जो बुरा हं, तौ यामैं तौ किछू कल्याणका अंश मिल्या, पापतै बुरा कैसे कहिए । भला है, तौ केवल पाप छोड़ि ऐसा कार्य करना ठहरथा । बहुरि युक्तिकरि भी ऐसै हीं समवै है । कोऊ त्यागी होय, मंदिरादिक नाहीं करावै है, वा सामायिकादि निरवध कार्यानिविषै प्रवर्तैं हं । ताकौ तां छोरि प्रतिमादि करावना पूजनादि करना

उचित नहीं । परंतु कोई अपने रहनेके वास्तै मंदिर आदि बनावे तिसरें तौ चैत्यालयादि करावनेवाला हीन नहीं । हिंसा तौ भई, परंतु वाकै तौ लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई, याकै लोभ छूट्या, धर्मानुराग भया । बहुरि कोई व्यापारादि कार्य करै, तिसरें पूजनादि कार्य करना हीन नहीं । वहां तौ हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधै है पापहीकी प्रवृत्ति है । यहां हिंसादिक भी किंचित् हो है लोभादि घटै है, धर्मानुराग बधै है । ऐसैं जे त्यागी न होंय, अपने धनकों पापविषै खरचते होंय तिनिकों चैत्यालयादि करावना । अर निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविषै उपयोगकों नहीं लगाय सकै तिनिकों पूजनादि करना निषेध नहीं । बहुरि तुम कहौगे निरवद्य सामायिक कार्य ही क्यों न करै, धर्मविषै काल गमावना तहां ऐसे कार्य काहेकों करै । ताका उत्तर—

जो शरीरकरि पाप छोरें ही निरवद्यपना होय, तौ ऐसैं ही करै । सो तौ है नहीं । परिणामनितै पाप छूटै निरवद्यपना हो है । सो विना अवलंबन सामायिकादिविषै जाका परिणाम लगै नहीं, सो पूजनादिकरि तहां उपयोग लगावै है । तहां नाना प्रकार आलंबनकरि उपयोग लगि जाय है । जो तहां उपयोगकों न लगावै, तौ पापकार्यनिविषै उपयोग भटकै तब बुरा होय । तातैं तहां प्रवृत्ति करनी युक्त है । बहुरि तुम कहो हौ— धर्मके अर्थ हिंसा किए तौ महा पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है, सो यह प्रथम तौ सिद्धांतका वचन नहीं । अर युक्तितैं भी मिलै नहीं । जातैं ऐसैं मानैं इंद्र जन्मकल्याणविषै बहुत जलकरि

अभिषेक करे है । समवसरणविषै देव पुष्पवृष्टि चमरढारना इत्यादि कार्य करै है, सो ये महापापी होय । जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तौ क्रियाका फल तौ भए बिना रहता नाहीं । जो पाप है, तौ इंद्रादिक तौ सम्यग्दृष्टी हैं, ऐसा कार्य काहेकौ करै । अर धर्म है, तौ काहेकौ निषेध करो हौ । बहुरि तुमकौ ही पूछै है---तीर्थकर वंदनाकौ राजादिक गए, वा साधुवंदनाकौ दूर जाईए है सिद्धांत सुनने आदि कार्यानि कौ गमनादि करिए है । तहां मार्गविषै हिसा भई । बहुरि साधुर्मी जिमाईए है, साधुका मरण भए ताका संस्कार करिए है, साधु होतै उत्सव करिए है, इत्यादि प्रवृत्ति अव भी दीसै है । सो यहां भी हिसा हो है, सो ये कार्य तौ धर्महीके अर्थ हैं अन्य कोई प्रयोजन नाहीं । जो यहां महापाप उपजै है, तौ पूर्व ऐसे कार्य किए तिनिका निषेध करौ । अर अव भी गृहस्थ ऐसा कार्य करै है, तिनिका त्याग कहौ । बहुरि जो धर्म उपजै है तौ धर्मके अर्थि हिसाविषै महापाप बताय, काहेकौ भ्रमावो हौ । तातै ऐसे मानना युक्त है । जैसे थोरा धन ठिगाए, बहुत धनका लाभ होय, तौ वह कार्य करना, तैसे थोरा हिसादिक पाप भए बहुत धर्म निपजै, तौ वह कार्य करना । जो थोरा धनका लोभकरि कार्य विगारै, तौ मूर्ख है । जैसे थोरी हिसाका भयतै बड़ा धर्म छोरै, तो पापी ही होय । बहुरि कोऊ बहुत धन ठिगावै, अर स्तोक धन निपजावै वा न उपजावै, तौ वह मूर्ख है । जैसे बहुत हिसादिककरि बहुत पाप उपजावै अर भक्ति आदि

धर्मविषै स्तोक प्रवर्तै वा न प्रवर्तै, तौ वह प्रापी ही होय है । बहुरि जैसै विना ठिगाए ही धनका लाभ होतै ठिगावै, तो मूर्ख है तैसै निरवद्य धर्मरूप उपयोग होतै सावद्य धर्म विषै उपयोग लगावचा युक्त नाहीं । ऐसै अनेक परिणामनिकरि अवस्था देखि भला होय, सो करना एकांतपक्ष कार्यकारी नाहीं । बहुरि अहिंसा ही केवल धर्मका अंग नाहीं है । रागादिकर्निका घटना धर्मका मुख्य अंग है । तातै जैसै परिणामनिविषै रागादि घटै, सो कार्य करना ।

बहुरि गृहस्थनिकौ अणुव्रतादिकका साधन भएविना ही सामायिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरन करावै है । सो सामायिक तौ रागद्वेषरहित साम्यभाव भए होय, पाठमात्र पढ़ै वा उठना बैठना किए ही तौ होता नाहीं । बहुरि कहौगे, अन्य कार्य करता, तातै तौ भला है । सो सत्य, परंतु सामायिकपाठविषै प्रतिज्ञा तौ ऐसी करै, जो मनवचनकायकरि सावद्यकौ न करूंगा, न कराऊंगा अर मनविषै तौ विकल्प हुवा ही करै । अर वचनकायविषै भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय, तहां प्रतिज्ञाभंग होय । सो प्रतिज्ञाभंग करनेतै न करना भला । जातै प्रतिज्ञाभंगका महापाप है । बहुरि हम पूछै है—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करै है, अर भाषापाठ पढ़ै है । ताका अर्थ जानि तिसविषै उपयोग राखै है । अर कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकौ तौ नीकै पाळै नाहीं, अर प्राकृतादिकका पाठ पढ़ै, ताके अर्थका आपकौ ज्ञान नाहीं, विना अर्थ जानै तहां उपयोग रहै नाहीं, तब

उपयोग अन्यत्र भटकें। ऐसै इन दोऊनिविषै विशेष धर्मात्मा कौन। जो पहलेकौ कहोगे, तौ ऐसा ही उपदेश क्यों न कीजिए। दूसरेकौ कहोगे, तौ प्रतिज्ञाभंगका पाप न भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मान्मापना न ठह्य्या। पाठादिकरनेके अनुसार ठह्य्या। तातै अपना उपयोग जैसै निर्मल होय, सो कार्य करना। साथे सो प्रतिज्ञा करनी। जाका अर्थ जानिए, सो पाठ पढ़ना। पद्धतिकरि नाम धरावनेमै नफा नाहीं। बहुरि पडिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करनेका हैं। सो 'मिच्छाश्चि दुःकृतं' इतना कहे ही तौ दुष्कृत मिथ्या न होय,। मिथ्या होने योग्य परिणाम भए दुष्कृत मिथ्या होय। तातै पाठ ही कार्यकारी नाहीं। बहुरि पडिकमणाका पाठविषै ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिकविषै जो दुष्कृत लग्यो होय, सो मिथ्या होय। सो व्रतधारे बिना ही तिनिका पडिकमणा करना कैसै संभव। जाकै उपवास न होय, सो उपवासविषै लग्या दोषका निराकरणपना करै, तौ असंभवपना होय। तातै यह पाठ पढ़ना कौनप्रकार बनै नाहीं। बहुरि पोसहविषै भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाहीं पालै हैं। तातै पूर्वोक्त ही दोष है। बहुरि पोसह नाम तौ पर्वका है। सो पर्वके दिन भी केतायक कालपर्यंत पापक्रिया करै, पीछे पोसहधारी होय। सो जेतै काल बनै तेतै काल साधन करनेका तौ दोष नाहीं। परंतु पोसहका नाम करिए, सो युक्त नाहीं। संपूर्ण पर्वविषै निरवद्य रहे ही पोसह होय। जो थोरा भी कालतै पोसह नाम होय, तौ सामायिककौ भी पोसह कहौ,

नाहीं, शास्त्रविषै प्रमाण बतवौ । जो जर्घन्य पोसहका इतना काल है, सो बड़ा नाम धराय, लोर्गनिकौ भ्रमावना, यह प्रयोजन भासै है । बहुरि आखड़ी लेनेका पाठ तौ और पढ़ै, अंगीकार और करै । सो पाठविषै तौ “मेरै त्याग है” ऐसा वचन हैं, तातैं जो त्याग करै सो ही पाठ पढ़ै यह चाहिए । जो पाठ न आवै तौ भाषाहीतैं कहैं । परंतु पद्धतिकै अर्थ यह रीति है । बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण करने कारवनेकी मुख्यता है, अर यथाविधि पालनेकी शिथिलता है, भावनिर्मल होनेका विवेक नाहीं । आर्त्तपरिणाम-निकरि वा लोभादिकरि भी उपवासादिक करै, तहां धर्म मानै । सो फल तौ परिणामनितै हो है । इत्यादि अनेक कल्पित बातैं कहै हैं, सो जैनधर्मविषै संभवै नाहीं । ऐसैं यह जैनविषै श्वेता-वरमत है, सो भी देवादिकका वा तत्त्वनिका वा मोक्षमार्गा-दिकका अन्यथा निरूपण करै है । तातैं मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है, सो त्याज्य है सांचा जिनधर्मका स्वरूप आगैं कहैं हैं । ताकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तना योग्य हैं । तहां प्रवर्त्तै तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषै अन्यमतनिरूपकं
पांचवाँ अधिकार समाप्त भया ॥ ५ ॥

—
दोहा ।

मिथ्या देवादिक भजे, हो हैं मिथ्याभाव ।

तज तिनकाँ सांचे भजौ, यह हितहेत उपाव ॥ १ ॥

अर्थ— अनादितैं जीवनिकै मिथ्यादर्शनादिक भाव पाईए है, तिनकी पुष्टताकौ कारण कुदेवकुगुरुकुधर्मसेवन है । ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषै प्रवृत्ति होय । तातैं इनका निरूपण कीजिए है । तहां जे हितका कर्त्ता नाहीं अर तिनकौं अमतैं हितका कर्त्ता ज्ञानि सेवै सो कुदेव है । तिनका सेवन तीनप्रकार प्रयोजनलिए करिए हैं । कहीं तौ मोक्षका प्रयोजन है । कहीं परलोकका प्रयोजन है । कहीं इसलोकका प्रयोजन हैं । सो ये प्रयोजन तौ सिद्ध होय नाहीं । किछु विशेषहानि होय । तातैं तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सो ही दिखाईए है—

अन्यमतविषै जिनके सेवनतैं मुक्ति होनी कही है, तिनकौं केई जीव मोक्षकै अर्थ सेवन करै है, सो मोक्ष होय नाहीं । तिनका वर्णन पूर्वं अन्यमत अधिकार विषै कइया ही है । बहुरि अन्यमतविषै कहे देव, तिनिकौ केई परलोकविषै सुख होय दुःख न होय, ऐसे प्रयोजन लिए सेवै है । सो ऐसी सिद्धि तौ पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है, । सो आप तौ पाप उपजावै है, अर कहै ईश्वर हमारा भला करैगा । तौ तहां अन्याय ठहरया । काहूकौ पापका फल दे काहूकौ न दे ऐसा तौ है नाहीं । जैसा अपना परिणाम करैगा, तैसा ही फल पावैगा । काहूका बुरा भला करनेवाला ईश्वर है नाहीं । बहुरि तिन देवनिका सेवन करतैं तिन देवनिका तौ नाम करै, अर अन्य जीवनिकी हिंसा करै, वा भोजन नृत्यादिककरि अपनी इन्द्रियनिका विषय पोषै सो पापपरिणामनिका फल तौ लागे विना रहनेका नाहीं । हिंसा विषय कषायनिकौ सर्व

पाप कहै हैं । अर पापका फल भी खोटा ही सर्व मानै हैं । बहुरि कुदेवनका सेवनविषै हिंसा विषयादिकहीका अधिकार है । तातैं कुदेवनके सेवनतैं परलोकविषै भला न हो है । बहुरि घने जीव इस पर्यायसंबधी शत्रुनाशादिक वा रोगादिक मिटावना धनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख मेटनेका वा सुख पावनेका अनेकप्रयोजन लिए कुदेवनिका सेवन करै हैं । बहुरि हनुमानादिककौ पूजै हैं । बहुरि देवीनिकौ पूजै हैं । बहुरि गणगौर सांझी आदि बनाय पूजै हैं । चौथि शीतला दिहाड़ी आदिकौ पूजै हैं । बहुरि अऊत पितर व्यंतरादिककौ पूजै हैं । बहुरि सूर्य चंद्रमा शनैश्चरादि ज्योतिषीनिकौ पूजै हैं । बहुरि पीर पैगंबरादिकनिकौ पूजै हैं । बहुरि गऊ घोटकादि तिर्यचनिकौ पूजै हैं अग्नि जलादिककौ पूजै हैं । शस्त्रादिककौ पूजै हैं । बहुत कहा कहिए रोड़ी इत्यादिककौ भी पूजै हैं । सो ऐसे कुदेवनिका सेवन मिथ्यादृष्टितै हो है । काहेतैं, प्रथम तो जाका सेवन करै, सो केई तौ कल्पनामात्र ही देव हैं । सो तिनिका सेवन कार्यकरी कैसे होय । बहुरि केई व्यंतरादिक हैं, सो ए काहूका भला बुरा करनेकौ समर्थ नाहीं । जो वै ही समर्थ होय, तौ वै ही कर्त्ता ठहरै । सो तौ उनका किया किछू होता दीसता नाहीं । प्रसन्न होय, धनादिक देय सकै, नाहीं । द्वेषी होय बुरा कर सकते नाहीं । इहां कोऊ कहै — दुःख तौ देते देखिए है, मानेतैं दुःख देते रहि जाय है । ताका उत्तर,—

याकै पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनके कुतूहल बुद्धि होय ताकरि चेष्टा करै । चेष्टा करतैं यह दुःखी होय । बहुरि कुतूहलतै वै किछू कहै अर यह उनका कह्या न करै, तब वह चेष्टा करनेतैं रहि जाय । बहुरि याकौ शिथिल जानि कुतूहल किया करै । बहुरि जो याकै पुण्यका उदय होय, तौ किछू कर सकते नाहीं । सो दिखाइए है-कोऊ जीव उनकौ पूजै नाहीं वा उनकी निंदा करै तौ वै भी उसतैं द्वेष करै । परंतु ताकौ दुख देइ सकै नाहीं । वा ऐसे भी कहते देखिए है, जो हमकौ फलाना मानै नाहीं, सो उसतैं हमारा वश नाहीं । तातै व्यंतरादिक किछू करणेकौ समर्थ नाहीं । याका पुण्यपापहीतै दुख हो है । उनके माने पूजे उलटा रोग लागै है । किछू कार्यसिद्धि नाहीं । बहुरि ऐसा जानना-जे कल्पित देव हैं, तिनिका भी कहीं अतिशय चमत्कार होता देखिए है, सो व्यंतरादिककरि किया हो है । कोई पूर्व पर्यायविषै इनका सेवक था, पीछै मरि व्यंतरादि भया, तहां ही कोई निमित्ततैं ऐसी बुद्धि भई तब वह लोकविषै तिनिके सेवनेकी प्रवृत्ति करावनेके अर्थि कोई चमत्कार देखि तिस कार्यविषै लग जाय है । जैसैं जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनिए वा देखिए है । सो जिनकृत नाहीं जैनी व्यंतरादिकृत हो है । तैसै कुदेवनिका कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचर व्यंतरादिकनिकरि किया हो है । बहुरि अन्यमतविषै भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहै हैं । तहां कोई तौ कल्पित बातैं कहै हैं । कोई उनके अनुचर व्यंतरादिककरि किए कार्य-

निकौ परमेश्वरके किए कहै हैं । जो परमेश्वरके किए हों, तो परमेश्वर तौ त्रिकालज्ञ है । सर्वप्रकार समर्थ है । भक्तकौ दुःख काहेकौ होने दे । बहुरि अब हू भी देखिर है । म्लेच्छ आय भक्तनकौ उपद्रव करै हैं, धर्मविध्वंस करै हैं मूर्तिको विघ्न करै हैं सो परमेश्वरकौ ऐसे कार्यका ज्ञान न होय तौ सर्वज्ञपनों रहै नाहीं । जाने प्रीछै सहाय न करै, तौ भक्तवत्सलता गई वा सामर्थ्य हीन भया । बहुरि साक्षीभूत रहै है, तौ आगे भक्तनकी सहाय करी कहिए है सो झूठ है । उनकी तौ एकसी वृत्ति है । बहुरि जो कहौगे—वैसी भक्ति नाहीं है । तौ म्लेच्छनितै तौ भले हैं, वा मूर्तिआदि तौ उनहीकी स्थापन थी, तिनका विघ्न तौ न होने देना था बहुरि म्लेच्छपापीनिका उदय हो है, सो परमेश्वरका किया है, कि नाहीं । जो परमेश्वरका किया है, तौ निंदकनिकौ सुखी करै, भक्तनकौ दुःखी करै, तहां भक्तवत्सलपना कैसें रखा । अर परमेश्वरका किया न हो है, तौ परमेश्वर सामर्थ्यहीन भया । तातै परमेश्वरकृत कार्य नाहीं । कोई अनुचर व्यंतरादिक ही चमत्कार दिखावै है । ऐसा ही निश्चय करना । बहुरि कोऊ पूछै कि, कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहै, वा अप्रत्यक्षकौ बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय, अपनी हीनता कहै, पूछिए सो न बतावै, भ्रमरूपवचन कहै वा औरनिकौ अन्यथा परिणामावै, औरनिकौ दुःख दे इत्यादि विचित्रता कैसें है, ताका उत्तरः—
 , व्यंतरनिविषै प्रभुत्वकी अधिकता हीनता, तौ है, परंतु जो कुस्थानविषै वासादिक बताय हीनता दिखावै हैं सो तौ कुतूहलतै

ब्रजन, कहै है ॥ व्यंतर, बालकवत् कुतूहल किया करै । सो जैसे बालक, कुतूहलकरि आपको हीन दिखावै, चिड़ावै, गाली सुनै, बार पाड़ै, पीछै हंसने लगि जाय, तैसे ही व्यंतर चेष्टा करै है । जो कुस्थानहीके वासी होय, तौ उत्तमस्थानविषे आवै है तहां कौनके ल्याए आवै हैं । आपहीतै आवै-हैं, तौ अपनी शक्ति होतै कुस्थानविषे काहेकौ रहै । तातैं इनका ठिकाना तौ जहां उपजै है तहां इस पृथ्वीके नीचे वा ऊपरि है सो मनोज्ञ है । कुतूहलके लिए चाहै सो कहै हैं । बहुरि जो उनकौ पीड़ा होती होय, तौ रोवते रोवते हंसने कैसै लगि जाय । इतना है, मंत्रादिककी अचिल्यशक्ति है सो कोई सांचा मंत्रके, निमित्त नैमित्तिक संबंध होय, तौ वाकै किंचित् गमनादि न होय सकै वा किंचित् दुःख उपजै वा कैई प्रबल वाकौ मनै करै, तब रहि जाय । वा आप ही रहि जाय । इत्यादि मंत्रकी शक्ति है । परंतु जलावना आदि न हो है । मंत्रवाला जलाया कहै । सो वैक्रियक शरीरका जलावना आदि संभवै नहीं । अप्रगट हो जाय सकै है । बहुरि व्यंतर-निकै अवधिज्ञान काहुकै स्तोकक्षेत्रकाल जाननेका है, काहुकै बहुत है । तहां वाकै इच्छा होय अर आपकै बहुत ज्ञान होय तौ अप्रत्यक्षकौ पूछै ताका उत्तर दे, वा आपकै स्तोकज्ञान होय तौ अन्य महत्ज्ञानीकौ पूछि आयकरि जुबाब दे । बहुरि आपकै स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तौ पूछै ताका उत्तर न दे, ऐसा जानना । बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यंतरादिककै उपजता कैतेक काल

ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पीछै स्मरण मात्र रहै है । तातैं तहां कोई इच्छाकरि आप किछु चेष्टा करैं तौ करै । बहुरि पूर्व जन्मकी बातैं कहै । कोऊ अन्य वार्ता पूछै, तौ अवधि तौ थोरा, विनाजाने कैसै कहै । बहुरि ताका उत्तर आप न देय सकै, वा इच्छा न होय, तहां मान कुतूहलादिकतैं उत्तर न दे, वा झूठ बोलै । ऐसा जानना । बहुरि देवनिमें ऐसी शक्ति है, जो अपने वा अन्यके शरीरकौ वा पुद्गलस्कंधकौ इच्छा होय तैसैं परिणमावै । तातैं नाना आकारादिरूप आप होय, वा अन्य नानाचरित्र दिखावै । बहुरि अन्य जीवके शरीरकौ रोगादियुक्त करै । यहां इतना है—अपनै शरीरकौ वा अन्य पुद्गलस्कंधनिकौ तौ जेती शक्ति होय तितनैं ही परिणमाय सकै । जातै सर्व कार्य करनेकी शक्ति नाहीं । बहुरि अन्य जीवनिके शरीरादिककौ वाकौ पुण्य पापकै अनुसार परिणमाय सकै । वाकै पुण्यउदय होय, तौ आप रोगादिरूप न परिणमाय सकै । अर पापउदय होय, तौ वाका इष्टकार्य न करिसकै । ऐसैं व्यंतरादिकनिकी शक्ति जाननी । यहां कोऊ कहै—इतनी जिनकी शक्ति पाईए, तिनके मानने पूजनेमें दोष कहा ताका उत्तर,—आपकै पापउदय होतैं सुख न देय सकै, पुण्यउदय होतैं दुख न देय सकै, वा तिनिके पूजनेतैं कोई पुण्यबंध होय नाहीं, रागादिककी वृद्धि होतैं पाप ही होय है । तातैं तिनिका मानना पूजना कार्यकारी नाहीं—बुरा करनेवाला है । बहुरि व्यंतरादिक मनावै हैं, पुजावै हैं, सो कुतूहलादिक करै है, किछु विशेष प्रयोजन नाहीं राखै हैं । जो उनकौ मानै पूजै, तिससेती कुतूहल किया

करैं । जो न मानै पूजै तासूं किछु न कहैं । जो उनकै प्रयोजन ही होय, तौ न मानने पूजनेवालेकौ घना दुखी करैं । सो तौ जिनकै न मानने पूजनेका अवगाढ़ है, तिनिकौ किछु भी कहते दीसते नाहीं । बहुरि प्रयोजन तौ क्षुधादिककी पीड़ा होय तौ होय, सो उनकै व्यक्त होय नाहीं । जो होय, तौ उनकै अर्थ नैवेद्यादिक दीजिए है ताकौ ग्रहण क्यों न करै, वां औरनिकै जिमावने आदि करनेहीकौ काहेकौ कहै । तातै उनकै कुतूहलमात्र क्रिया है । सो आपकौ उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, हीनता होय तातै उनकौ मानना पूजना योग्य नाहीं । बहुरि कोऊ पूछै कि व्यंतर ऐसे कहै हैं—गया आदि पिंडप्रदान करो, तौ हमारी गति होय, हम बहुरि न आवै, सो कहा है । ताका उत्तर,—

जीवनिकै पूर्वभवका संस्कार तौ रहै ही है । व्यंतरनिकै पूर्व — भवका स्मरणादिकतै विशेष संस्कार है । तातै पूर्वभवविषै ऐसी ही वासना थी, जो गयादिकविषै पिंडप्रदानादि किए गति हो है । तातै ऐसे कार्य करनेकौ कहै हैं । मुसलमानआदि मरि व्यंतर हो हैं, ते ऐसे कहै नाहीं । वै अपने संस्काररूप ही वचन कहै । तातै सर्व व्यंतरनिकी गति तैसैं ही होती होय, तौ सब ही समाज प्रार्थनां करै । सो है नाहीं, ऐसा जानना । ऐसे व्यंतरादिकनिका-स्वरूप जानना ।

बहुरि सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी है, तिनकौ पूजै हैं सो भी भ्रम है । सूर्यादिककौ भी परमेश्वरका अंश मानि पूजै हैं । सो वाकै तौ एक प्रकाशका ही आधिक्य भासै है । सो प्रकाशमान्

अन्य रत्नादिक भी हो हैं । अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं, जातें वाकौं परमेश्वरका अंश मानिए । बहुरि चंद्रमादिककौं धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजै हैं । सो उसके पूजनेतैं ही धन होता होय, तौ सर्वदरिद्री इस कार्यकौं करै । तातैं ए मिथ्याभाव है । बहुरि ज्योतिषके विचारतैं खोटे ग्रहादिक आए, तिनिका पूजनादिक करै हैं, ताकै अर्थ दानादिक दे हैं । सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करै हैं, पुरुषकै दाहिणें बावै आए सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानको कारण हो हैं, किछु सुख दुःख देनेकौं समर्थ नहीं । तैसें ग्रहादि स्वयमेव गमनादि करै है । प्राणीकै यथा—संभव योगकौ प्राप्त होतैं सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानकौं कारण हो हैं । किछु सुख दुःख देनेकौं समर्थ नहीं । कोउ तौ उनका पूजनादि करै, ताकै भी इष्ट न होय, कोऊ न करै, ताकै भी इष्ट होय । तातैं तिनिका पूजनादि करना मिथ्याभाव है । यहां कोऊ कहै—देना तौ पुण्य है, सो भला ही है । ताका उत्तर,—

धर्मकै अर्थ देना पुण्य है । यह तौ दुःखका भयकरि वा सुखका लोभकरि दे है, सो पाप ही है । इत्यादि अनेकप्रकारकरि ज्योतिषी देवनिकौं पूजै है, सो मिथ्या है ।

बहुरि देवी दिहाड़ी आदि है, ते केई तौ व्यंतरी वा ज्योति—षिणी हैं, तिनिका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करै हैं । केई कल्पित है, सो तिनिका कल्पनाकरि पूजनादि करै हैं । ऐसैं व्यंतरादिकके पूजनेका निषेध किया । यहां कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकौं

अनुसरै है, तिनके पूजनादि करनेमै तौ दोष नाहीं । ताका उत्तर,—

जिनमतविषै संयम धारे पूज्यपनौ हो है । सो देवनिकै संयम होता ही नाहीं । बहुरि इनकौ सम्यक्त्वी भानि पूजिए है, तौ भवनत्रिकमै सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नाहीं । जो सम्यक्त्वकरि ही पूजिए, तौ सर्वार्थसिद्धिके देव लौकांतिकदेव तिनकौ ही क्यों न पूजिए । बहुरि कहौगे—इनकै जिनभक्ति विशेष है । सो भक्तिकी विशेषता भी सौधर्म इंद्रकै है वा सम्यग्दृष्टी भी है । बाकौ छोरि इनकौ काहेकौ पूजिए । बहुरि जो कहौगे, जैसे राजाके प्रतीहारादिक हैं, तैसे तीर्थकरकै क्षेत्रपालादिक है । सो समवसरणादिविषै इनका अधिकार नाहीं । यह झूठी भानि है । बहुरि जैसे प्रतीहारादिकका मिलाया राजासौ मिलिए, तैसे ये तीर्थकरकौ मिलावते नाहीं । वहां तौ जाकै भक्ति होय, सो ही तीर्थकरका दर्शनादिक करो । किछु किसीकै आधीन नाहीं । बहुरि देखो अज्ञानता, आयुधादिक लीए रौद्रस्वरूप जिनका तिनकी गाय गाय भक्ति करै । सो जिनमतविषै भी रौद्ररूप पूज्य भया, तौ यह भी अन्यमतकै ही समान भया । तीव्र मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषै ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना हो है । ऐसै क्षेत्र-पालादिककौ भी पूजना योग्य नाहीं ।

बहुरि गऊ सर्पादि तिर्यंच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपतैं हीन भासै है । इनका तिरस्कारादिक करि सकिए है । इनकी निंघदशा प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, ते

तिर्यचनिहूतैं अल्यंत हीनअवस्थाकौ प्राप्त देखिए है । बहुरि शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष देखिए है । पूज्यपनेका उपचार मी संभवे नाहीं । तातैं इनका पूजना महा मिथ्याभाव है । इनकौ पूजे प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि भी किछु फलप्राप्ति नाहीं भासै है । तातैं इनकौ पूजना योग्य नाहीं । या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना मानना मिथ्या है । देखो, मिथ्यात्वकी महिमा, लोकविषे आपतैं नीचेकौ नमतैं आपकौ निंद्य मानैं, अर मोहित होय रोड़ीपर्यंतकौ पूजना भी निंद्य न मानैं । बहुरि लोकविषे तौ जातैं प्रयोजन सिद्ध होता जानै, ताहीकी सेवा करैं । अर मोहित होय कुदेवनितै मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा विना विचारे ही कुदेवनिका सेवन करैं । बहुरि कुदेवनिका सेवन करते हजारों विघ्न होय, ताकौ तौ गिनै नाहीं । कोई पुण्यके उदयतै इष्टकार्य होय जाय, ताकौ कहैं, इनके सेवनतैं यह कार्य भया । बहुरि कुदेवादिकका सेवन किए विना जे इष्ट कार्य होय, तिनकौ तौ गिनै नाहीं, अर कोई अनिष्ट होय, ताकौ कहैं, याका सेवन न किया, तातैं अनिष्ट भया । इतना नाहीं विचारै हैं, जो इनहीके आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तौ जे पूजै तिनकै इष्ट होय, न पूजै तिनकै अनिष्ट होय । सो तौ दीसता नाहीं । जैसे काहूके शीतलाकौ बहुत माने भी पुत्रादि मरते देखिए है । काहूके विना माने भी जीवते देखिए है । तातैं शीतलाका मानना किछु कार्यकारी नाहीं । ऐसैं ही सर्व कुदेवनिका मानना किछु कार्यकारी नाहीं । इहां कोऊ कहै—कार्यकारी

नाहीं, तौ मति होहु, तिनके माननेतैं किछु विगार भी होता नाहीं ।
ताका उत्तर,—

- जो विगार न होय, तौ हम काहेको निषेध करैं । परंतु एक
तौ मिथ्यात्वादि दृढ होनेतैं मोक्षका मार्ग दुर्लभ होय जाय है ।
सो यह बड़ा विगार हैं । बहुरि इनैत पापबंध हो है, अर पापबंध
होनेतैं आगामी दुःख पाईए है, यहु विगार है । यहां पूछै—
मिथ्यात्वादिभाव तौ अतत्त्वश्रद्धानादि भए होय हैं । अर पापबंध
खोटे कार्य किए होय है, सो तिनके माननेतैं मिथ्यात्वादि कैसैं
होय । ताका उत्तर,—

प्रथम तौ परद्रव्यनिकौ इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है ।
जातैं कोऊ द्रव्य काहूका मित्र शत्रु है नाहीं । बहुरि जो इष्ट
अनिष्ट बुद्धि पाईए है, तौ ताका कारण पुण्य पाप है । तातै जैसैं
पुण्यबंध होय, पापबंध न होय, सो करै । बहुरि जो पुण्यउदयका
भी निश्चय न होय, केवल इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वा
वियोगका उपाय करै । सो तौ कुदेवके माननेतैं इष्ट अनिष्टबुद्धि
दूरि होती नाहीं । केवल वृद्धिकौ प्राप्त हो है । बहुरि पुण्यबंध भी
नाहीं होता, पापबंध हो है । बहुरि कुदेव काहूकौ धनादिक देते
खोसते देखे नाहीं । तातै ए बाह्य कारण भी नाहीं । इनका
मानना किस अर्थ कीजिए है जब अत्यंत भ्रमबुद्धि होय, जीवा-
दिक तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञानका अंश भी न होय, अर रागद्वेषकी
अति तीव्रता होय, तब जे कारण नाहीं तिनकौ भी इष्ट अनि-
ष्टका कारण मानै । तब कुदेवनिका मानना हो है । ऐसैं तीव्र

मिथ्यात्वादि भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो है । आगैं कुगुरुके श्रद्धानादिकौ निषेधिए है,—

जे जीव विषयकषायादि अधर्मरूप तौ परिणमैं अर माना—
दिकतैं आपकौ धर्मात्मा मनावैं, धर्मात्मा योग्य नमस्कारादि
क्रिया करावैं, अथवा किंचित् धर्मका कोई अंग धारि बड़े धर्मात्मा
कहावैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया करावैं, ऐसैं धर्मका आश्रयकरि
आपकौ बड़ा मनावैं, ते सर्व कुगुरु जानने । जातैं धर्मपद्धतिविषै
तौ विषयकषायादि छूटैं जैसा धर्मकौ धारै तैसा ही अपना पंद
मानना योग्य है । तहां कोई तौ कुलकरि आपकौ गुरु मानै है ।
तिनविषै केई ब्राह्मणादिक तौ कहै हैं, हमारा कुल ही ऊंचा है,
तातैं हम सर्व कुलके गुरु हैं सो उस कुलकी उच्चता तौ धर्म-
साधनतैं है । जो उच्चकुलविषै उपजि हीन आचरण करै, तौ
वाकौ उच्च कैसैं मानिए । जो कुलविषै उपजनेहीतैं उच्चपना रहै,
तौ मांसाभक्षणादि किए भी वाकौ उच्च ही मानौ । सो बनै नाहीं
भारतविषै भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं तहां “जो ब्राह्मण
होय चांडालकार्य करै, ताकौ चांडालब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा
है । सो कुलहीतैं उच्चपना होय, तौ ऐसी हीनसंज्ञा काहेकौ दर्द
है । बहुरि वैष्णवशास्त्रनिविषै ऐसा भी कहै हैं—वेदव्यासादिक
मछली आदिकतैं उपजे तहां कुलका अनुक्रम कैसैं रखा । बहुरि
मूलउत्पत्ति तौ ब्रह्मातैं कहै हैं । तातैं सर्वका एक कुल है । भिन्न-
कुल कैसैं रखा । बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीकै नीचकुलके पुरुषतैं अर
नीचकुलकी स्त्रीकै उच्चकुलके पुरुषतैं संगम होतैं संतति होती

देखिए है । तहां कुलका प्रमाण कैसें रखा । जो कदाचित् कहौगे, ऐसे है, तौ उच्च नीचकुलका विभाग काहेकौ मानौ है । सो लौकिक कार्यविषै तौ असत्य भी प्रवर्ति संभवै, धर्मकार्यविषै तौ असत्यता संभवै नाहीं । तातैं धर्मपद्धतिविषै कुलअपेक्षा महंतपना नाहीं संभवै है । धर्मसाधनहीतैं महंतपना होय । ब्राह्मणादि कुलनिविषै महंतता है, सो धर्म प्रवृत्तितै है सो धर्मकी प्रवृत्तिकौ छोरि हिंसादिक पापप्रवृत्तिविषै प्रवर्त्ते महंतपना कैसें रहै बहुरि केई कहै हैं—जो हमारे बड़े भक्त भए है । वा सिद्ध भए हैं, वा धर्मात्मा भए हैं । हम उनकी संततिविषै है, तातै हम गुरु है । सो उन बड़ेनिके बड़े तौ ऐसे थे नाहीं । तिनकी संततिविषै उत्तमकार्य किए उत्तम मानौ हौ, तौ उत्तमपुरुषकी संततिविषै जो उत्तमकार्य न करै, ताकौ उत्तम काहेकौ मानो हौ । बहुरि शास्त्रनिविषै वा लोकविषै यह प्रसिद्धि है । पिता शुद्ध कार्यकरि उच्चपदकौ पावै, पुत्र अशुभकार्यकरि नीचपदकौ पावै, वा पिता अशुभकार्यकरि नीचपदकौ पावै, पुत्र शुभकार्यकरि उच्चपदकौ पावै । तातै बड़ेनि-की अपेक्षा महंत मानना योग्य नाहीं ऐसे कुलकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना । बहुरि केई पट्टकरि गुरुपनों मानै है । सो कोई पूर्वे महंतपुरुष भया होय, ताकौ पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होते आए, तहां तिनविषै तिस महंतपुरुषकैसे गुण न होंय, तौ भी गुरुपनों मानिए, सो ऐसे ही होय तौ उस पाटविषै कोई परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करैगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुग-तिकौ प्राप्त होगा, सो संभवै नाहीं । अर वह महापापी है, सो तौ

पाटका अधिकार कहाँ रखा । जो गुरुपदयोग्य कार्य करें, सो ही गुरु है । बहुरि केई पहलैं तौ स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछै भ्रष्ट होय विवाहादि कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी संतति आपकों गुरु मानै है । सो भ्रष्ट भए पीछै गुरुपना कैसेँ रखा । अर गृहस्थवत् ए भी भए । इतना विशेष भया, जो ए भ्रष्ट होय गृहस्थ भए । इनिकों मूल गृहस्थधर्मी गुरु कैसेँ मानै । बहुरि केई अन्य तौ सर्व पापकार्य करें, एक स्त्री परणै नाहीं, इस ही अंगकरि गुरुपनो मानै हैं । सो एक अब्रह्म ही तौ पाप नाहीं, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, तिनकों करते धर्मात्मा गुरु कैसेँ मानिए । बहुरि वह धर्मबुद्धितैं विवाहादिकका त्यागी नाहीं भया है । कोई आजीविका वा लज्जाआदि प्रयोजनकों लिए विवाह न करै है । जो धर्मबुद्धि-होती, तौ हिंसादिककों काहेकों बधावता । बहुरि जाके धर्मबुद्धि नाहीं, ताके शीलकी भी दृढता रहै नाहीं । अर विवाह करै नाहीं तब परस्त्रीगमनादि महापापकों उपजावै । ऐसी क्रिया होतैं गुरुपना मानना महाभ्रमबुद्धि है । बहुरि केई काहूप्रकारका भेषधारनेतैं गुरुपनो मानै है । सो भेष धारे कौन धर्म भया, जातैं धर्मात्मा गुरु मानै । तहां केई टोपी दे हैं, केई गूदरी राखै हैं, केई चोला पहरै हैं, केई चादरि ओढ़ै हैं, केई लालवस्त्र राखै हैं, केई स्वेतवस्त्र राखै हैं, केई भगवां राखै हैं, केई टाट पहरै हैं, केई मृगछाला पहरै हैं, केई राख लगावै हैं, इत्यादि केई स्वांग बनावै हैं । सो जो शीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छुटै थी, तौ पांग, जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिकका त्याग काहेकों किया

गृहस्थनिकों ठिगनेकै अर्थ ऐसे भेष जानने । जो गृहस्थसारिसा अपने स्वांग राखै, तौ गृहस्थ कैसे ठिगावै । अर इनकौ उनकरि आजीविका वा धनादिकका वा मानादिकका प्रयोजन साधना, तानैं तैसा स्वांग बनावै है । जगत भोला तिस स्वांगकौ देखि ठिगावै, अर धर्म भया मानै, सो यह भ्रम है । सोई कह्या है—

जह कुवि वेस्सारतो मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिसं ।

तह मिच्छवेसमुहिया गयं पि ण मुणंति धम्मणिहिं ॥ १ ॥

याका अर्थ—जैसे कोई वेद्यासक्त पुरुष धनादिककौ मुसा-वता हुआ भी हर्ष मानै है, तैसे मिथ्याभेषकरि ठिगे गए जीव ते नष्ट होता धर्म धनकौ नाहीं जानै है । भावार्थ, यह मिथ्याभेष वाले जीवनिकी गुरुरूपा आदितै अपना धर्म धन नष्ट होय, ताका विपाद नाहीं, मिथ्याबुद्धितै हर्ष करै है । तहां केई तौ मिथ्या शास्त्रनिविषै भेष निरूपण किए हैं, तिनकौ धारै है । सो उन शास्त्रनिका करणहारा पापी सुगमक्रियातै उच्चपद प्ररूपणतै मेरी मानि हो है, वा अन्य जीव इत मार्गविषै बहुत लागै, इस अभिप्रायतै मिथ्याउपदेश दिया । ताकी परंपराकरि विचाररहित जे जीव ते इतना तौ विचारै नाहीं, जो सुगमक्रियातै उच्चपद होना वतावै हैं, सो यहां किछू दगा है । अर भ्रमकरि तिनका कह्या मार्गविषै प्रवर्त्तै है । बहुरि केई शास्त्रनिविषै तौ मार्ग कठिन निरूपण किया, सो तौ सधै नाहीं, अर अपना ऊंच नाम धराए विना लोक मानै नाहीं, इस अभिप्रायतै यति मुनि आचार्य उपा-

ध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तौ ऊंचा धरावै हैं, अर इनिका आचरनिकौ नाहीं साधि सकैं हैं, तातैं इच्छाअनुसार नानामेष बनावै हैं । बहुरि केई अपनी इच्छा अनुसार ही तौ नवीन नाम धरावै हैं, अर इच्छाअनुसार ही मेष बनावै है । ऐसैं अनेक मेष धारनेतैं गुरुपनो मानै है, सो यह मिथ्या है । इहां कोऊ पूछै—मेष तौ बहुत प्रकारके दीसैं, तिन-विषै सांचे झूठे मेषकी कैसैं पहचान होय । ताका समाधान,—

जिस मेषनिविषै विषयकषायका किछू लगाव नाहीं, ते मेष सांचे है । सो सांचे मेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व मेष मिथ्या हैं । सो ही षट्पाहुड़विषै कुंदकुंदाचार्यकारि कह्या है—

एगं जिणस्स रूवं विदियं उक्किट्ठ सावयाणं तु ।

अवरट्ठियाणं तिदयं चउल्लं पुणं लिंगं दंसणेण णत्थि ॥ १ ॥

याका अर्थ—एक तौ जिनका स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, अर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसई ग्यारई प्रतिमाका धारक श्रावकका लिंग, अर तीसरा आर्थिकानिका रूप यह स्त्रीनिका लिंग ऐसैं ए तीन लिंग तौ श्रद्धानपूर्वक हैं । बहुरि चौथा लिंग सम्यग्दर्शनस्वरूप नाहीं है । भावार्थ, यह इन तीनलिंग विना अन्य लिंगकौ मानै, सो श्रद्धानी नाहीं, मिथ्यादृष्टी है । बहुरि इन मेष-निविषै केई मेषी अपने मेषकी प्रतीति करावनेके अर्थि किंचित् धर्मका अंगकौ भी पालै हैं । जैसैं खोटा रुपैया चलावनेवाला तिसविषै किछू रूपाका भी अंश राखै है, तैसैं धर्मका कोऊ-अंग दिखाय अपना उच्चपद मनावै हैं । इहां कोऊ कहै—धर्म

साधन किया, ताका तौ फल होगा । ताका उत्तर—

जैसै उपवासका नाम धराय कणमात्रका भी भक्षण करै, तौ पापी है । अर एकंतका (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै, तौ भी धर्मात्मा है । तैसै उच्चपदवीका नाम धराय तामै किंचित् भी अन्यथा प्रवर्तै, तौ महापापी है । अर नीची-पदवीका नाम धराय, किछू भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा है । तातै धर्मसाधन तौ जेता वनै, तेता कीजिए । यामैं किछू दोष नाहीं । परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापापी ही हो है । सोई षट्पाहुड़विपै कुंदकुंदाचार्यकरि कहा है—

जह जायरुवसरिसो तिलतुममित्तं न गहदि अत्थेसु ।

जइ केइ अप्प बहुलय तत्तो पुण जाइ गिग्गोयं ॥ १ ॥

याका अर्थ—मुनिपद है, सो यथाजातरूप सदृश है । जैसा जन्म होतै था, तैसा नग्न है । सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविपै तिलतुपमात्र भी ग्रहण न करै । बहुरि कदाचित् अल्प वा बहुत्व ग्रहै, तौ तिसतैं निगोद जाय । सो देखो, गृहस्थपनेमै बहुत परिग्रह राखि किछू प्रमाण करै, तौ भी स्वर्गमोक्षका अधिकारी हो है अर मुनिपनेमै किंचित् परिग्रह अंगीकार किए भी निगोद जानेवाला हो है । तातै ऊंचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त नाहीं । देखो, हुंडावसापिणी कालविषै यह कलिकाल प्रवृत्तै है । ताका दोषकरि जिनमतविषै भी मुनिका स्वरूप तौ ऐसा जैसा बाह्य अभ्यंतर परिग्रहका लगाव

नाहीं, केवल अपने आत्माकौ आपो अनुभवते शुभाशुभभावनितैं उदासीन हो है। अर अब विषय कषायासक्त जीव मुनिपद धारैं, तहां सर्वसावधका त्यागी होय पंच महाव्रतादि अंगीकार करैं। बहुरि स्वेत रक्तादि वस्त्रनिकौ ग्रहै, वा भोजनादिविषै लोलुपी होय, वा अपनी अपनी पद्धति बधावनेकौ उद्यमी होय, वा केई धनादिक भी राखै, वा हिंसादिक करैं, नाना आरंभ करैं। सो स्तोकपरिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कहा है, तौ ऐसे पापनिका फल तौ अनंतसंसार होय ही होय। बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो, कोई एक छोटी प्रतिज्ञा भंग करै, ताकौ तौ पापी कहैं अर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखै, तिनकौ गुरु मानै, मुनिवत् तिनका सन्मानादि करैं। सो शास्त्रविषै कृतकारित अनुमोदनाका फल कहा है। तातै वैसा ही फल इनकौ भी लागै है। मुनिपद लेनेका तौ क्रम यह है—पहलें तत्त्वज्ञान होय, पीछैं उदासीन परिणाम होय, परिषदादि सहनेकी शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै। तब श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार करावैं। यह कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञानरहित विषय—कषायासक्त जीव तिनकौ मायाकरि वा लोभ दिखाय मुनिपद देना, पीछैं अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यह बड़ा अन्याय है। ऐसैं कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया। अब इस कथनके दृढ़करनेकौ शास्त्रनिकी साक्षी दीजिए है। तहां उपदेश—सिद्धांतरत्नमालाविषै ऐसा कहा है,—

गुरुणो भट्टा जाया सदे धुणिरुणलिति दाणाइं ।

दोण्णावि अमुणिअमारा दूसासिसमयम्मि बुड्ढंति ॥ १ ॥

काउदोपतै गुरु जे हैं ते भाट भए । भाटवत् शब्दकरि दातारकी
स्तुतिकरि कै दानादि ग्रहै है । सो इस दुखमा कालविषै दातार
वा पात्र दोऊ ही संसारविषै डूबै है । बहुरि तहां कहा है,—

सपे दिट्ठे णासइ लोओ णहि कोवि किपि अक्खेई ।

जो चयइ कुगुरु सपं हा मूढा भणइ तं दुड्ढं ॥ २ ॥

सर्पकों देखि कोई भागै, ताकों नौ लोक किछु भी कहै
नाहीं । हाय हाय देखो, जो कुगुरुसर्पकों छोरै, ताहि मूढ दुष्ट
कहैं बुरा बोलैं ।

सप्पो इकं मरणं कुगुरु अणंताइ देइ मरणाइं ।

तो वर सपं गहियं मा कुगुरुसेवणं भद ॥ १ ॥

अहो सर्पकरि तौ एक ही वार मरण होय अर कुगुरु अनंत-
मरण दे है, अनंतवार जन्म मरण करावै है । ताँतै हे भद्र
सांपका ग्रहण तो भला अर कुगुरुका ग्रहण भला नाहीं ।
बहुरि संवपइविषै ऐसा कहा है—

क्षुत्क्षामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रवृज्य चैत्ये क्वचित्

कृत्वा किंच न पक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति

स्वं शक्रीयति बालिशयति बुधान् विश्वं वराक्रीयति ॥

याका अर्थ—देखो क्षुधाकरि कृश कोई रंकका बालक सो
कहीं चैत्यालयादिविषै दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न

होतासंता आचार्यपदकौ प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्यालयविष
 अपने गृहवत् प्रवर्तै है, निजगच्छविषै कुटुंबवत् प्रवर्तै है, आपकौ
 इंद्रवत् महान् मानै है, ज्ञानीनिकौ बालकवत् अज्ञानी मानै है,
 सर्वगृहस्थनिकौ रंकवत् मानै है । सो यह बड़ा आश्चर्य भया है ।
 बहुरि 'यैर्जातो न च वर्द्धितो न च न च क्रीतो' इत्यादि
 काव्य है । जिनकरि जन्म भया नाहीं, बध्या नाहीं, मोल लिया
 नाहीं, देणदार भया नाहीं, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नाहीं, अर
 गृहस्थनिकौ वृषभवत् बहावै जोरावरी दानादिक ले, सो हाय
 हाय यह जगत् राजाकरि रहित है । कोई न्याय पूछनेवाला
 नाहीं । यहां कोऊ कहै, ए तौ श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी
 साक्षी काहेकौ दई । ताका उत्तर—

जैसैं नीचापुरुष जाका निषेध करै, ताका उत्तमपुरुषकै तौ
 सहज ही निषेध किया । तैसैं जिनकै वस्त्रादि उपकरण कहे, वे
 हू जाकरि निषेध करै, तौ दिगंबरधर्मविषै तौ ऐसी विपरीतिका
 सहज ही निषेध भया । बहुरि दिगंबरग्रंथनिविषै भी इस श्रद्धानके
 पोषक वचन हैं । तहां श्रीकुंदकुंदाचार्य षट्पाहुडविषै (दर्शन-
 पाहुडमें) ऐसा कह्य है,—

दंसणमूलो धम्मो उवइट्ठं जिणबरेहिं सिरसाणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिव्वो ॥ २ ॥

जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म उपदेश्या
 है । ताकौ सुनकरि हे कर्णसहित हो, यह मानौ—सम्यक्त्वरहित
 जीव बंदनेयोग्य नाहीं । जे आप कुगुरु ते कुगुरुका श्रद्धानसहित

सम्यक्ती कैसै होंय । विना सम्यक्त अन्य धर्म भी न होय ।
धर्म विना वंदनेयोग्य कैसै होंय । बहुरि कहै है, —

जे दंसणेषु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टाय ।

एदे भट्टाविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥ ८ ॥

जे दर्शनविषै भ्रष्ट हैं, ज्ञानविषै भ्रष्ट हैं, चारित्रभ्रष्ट हैं, ते
जीव भ्रष्टतै भ्रष्ट है । और मी जीव जो उनका उपदेश मानै है,
तिनि जीवनिका नाश करै है—बुरा करै है बहुरि कहै है,—

जे दंसणेषु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लभूया वोही पुण दुल्लहा तेसिं ॥ १२ ॥

ज आप तौ सम्यक्ततै भ्रष्ट है, अर सम्यक्तधारकनिकौ
अपने पगां पड़ाया चाहै है, ते लले गूंगे हो है वा स्थावर हो है ।
बहुरि तिनकै बोधकी प्राप्ति महादुर्लभ हो है ।

जेवि पडंति च तेसिं जाणंता लज्जगारवभएण ।

तेसिंपि णात्थि वोही पावं अणुमोयमाणानं ॥ १३ ॥

जो जाणता हुवा भी लज्जागारव भयकारे तिनिकै पगां पड़ै है,
तिनकै भी बोधी जो सम्यक्त सो नाहीं है । कैसे है
ए जीव, पापकी अनुमोदना करते है । पापीनिका सन्मानादि
किए तिस पापकी अनुमोदनाका फल लागै है । बहुरि (सूत्रपाहु
डमें) कहै है—

जस्स परिग्गहगहणं अप्पं बहुयं च हवइ लिंगस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिगहरहिओ णिरायारो ॥ १९ ॥

जिस लिंगकै थोरा वा बहुत परिग्रहका अंगीकार होय,

सो जिनवचनविषै निंदायोग्य है । परिग्रहरहित ही अनगार हो है । बहुरि (भावपाहुड़में) कहै हैं—

धम्माम्मि णिप्पिवासो दोसावासो य इक्खुफुल्लसमो ।

णिप्फलणिगुणयारो णडसवणो णग्गरूवेण ॥ ७१ ॥

जो धर्मविषै निरुद्यमी है दोषनिका घर है, इक्षुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नम्ररूपकरि नट श्रमण है । भांडवत् भेषधारी है । सो नम्र भए भांडका दृष्टांत संभवै है । परिग्रह राखै तौ यह भी दृष्टांत बनै नाहीं । बहुरिमोक्षपाहुड़में कहा है—

जे पावमोहियमई लिंगं धत्तूण जिणवरिंदाणं ।

पात्रं कुणांति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७८ ॥

पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरि-निका लिंग धारि पाप करै हैं, ते पापमूर्ति मोक्षमार्गविषै भ्रष्ट जानने । बहुरि ऐसा कहा है—

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीला ।

आधाकम्माम्मिरया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७८ ॥

जे पंचप्रकार वस्त्रविषै आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहणहारे हैं, याचनासहित हैं, अधःकर्म आदि दोषनिविषै रत हैं, ते मोक्षमार्गविषै भ्रष्ट जानने । बहुरि कुंदकुंदाचार्य कृतलिंगपाहुड़ है ताविषै मुनिलिंगधारि जो हिंसा आरंभ यंत्रमंत्रादि करै हैं, ताका निषेध बहुत किया है । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानु-शासनविषै ऐसा कहा है,——

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगाः।

वनाद्वसन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥ १९७ ॥

कलिकालविषै तपस्वी मृगवत् इधर उधरतैं भयवान् होय वनतैं नगरकै समीप वसै हैं, यह महाखेदकारी कार्य भया है। यहां नगरसमीप ही रहना निषेध्या, तौ नगरविषै रहना तौ निसिद्ध भया ही।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

सुस्त्रीकटाक्षलुण्ठाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥ २०० ॥

अवार होनहार है अनंतसंसार जातैं ऐसे तपतै गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्षरूपी लुटेरेनिकरि छटी है वैराग्य संपदा जाकी ऐसा है बहुरि योगी-न्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशविषै ऐसा कहा है—

दोहा ।

चिल्ला चिल्ली पुत्थयाहैं, तूसइ मूढ णिभंतु ।

एयहिं लज्जइ णाणियउ बंधहहेउ मुणंतु ॥ २१४ ॥

चेला चेली पुस्तकनिकरि मूढ संतुष्ट हो हैं। आंतरिहित ऐसैं ही है। बहुरि ज्ञानी इनकौ बंधका कारण जानता संता इनकरि लज्जायमान हो हैं।

केणवि अप्पा वंघियउ, सिर लुंचिवि छारेण ।

सयलवि संग ण परिहरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥ २१६ ॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या। सो कौन, जिंह जीव जिनवरका लिंग धारया अर राखकरि माथाका लोंचकरि समस्त

परिग्रह छांड्या नहीं ।

जे जिणलिंग धरेवि मुणि इष्टपरिग्रह लिति ।

छदिकरेवि णु तेवि जिय, सो छदि गिलंति ॥२१७॥
हे जीव! जे मुनि लिंगधारि इष्टपरिग्रहकौ ग्रहैं हैं ते छदि करि
तिसही छदिकूं बहुरि भखै हैं । भावार्थ—यह निंदनीय है ।
इत्यादि तहां कहै हैं ऐसैं शास्त्रनिविषै कुगुरुका वा तिनके
आचरनका वा तिनकी सुश्रूषाका निषेध किया है, सो जानना ।
बहुरि जहां मुनिकै धात्रीदूतआदि छीयाछीस दोष-आहारादिविषै
कहे हैं, तहां गृहस्थनिके बालकनिकौ प्रसन्न करना, समाचार
कहना, मंत्र औषधि ज्योतिषादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि
किया कराया अनुमोद्या भोजन लेना इत्यादि क्रियाका निषेध
किया है । सो अब कालदोषतैं इनही दोषनिकौ लगाय आहारादि
ग्रहैं हैं । बहुरि पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनिनिका निषेध
किया है, तिनहीका लक्षणनिकौ धरै हैं । इतना विशेष-वै द्रव्यां
तौ नग्न रहै हैं, ए नानापरिग्रह राखै हैं । बहुरि तहां मुनिनिकै
भ्रमरी आदि आहार लेनेकी विधि कही है । ए आसक्त होय
दांतारके प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि गृहस्थधर्मविषै
भी उचित नहीं वा अन्याय लोकनिघ पापरूप कार्य तिनकूं करते
देखिए है । बहुरि जिनविम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका
तौ अविनय करै हैं । बहुरि आप तिनतैं भी महंतता राखि ऊंचा
बैठना आदि प्रवृत्तिकौ धारै हैं इत्यादि अनेक विपरीतिता प्रत्यक्ष
भासै अर आपकौ मुनि मानै, मूलगुणादिकके धारक कहावैं । ऐसैं

ही अपनी महिमा करावें । बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि- प्रज्ञासा-
दिककरि ठिगे हुए धर्मका विचार करै नाहीं । उनकी भक्तिविषै
तत्पर हो है । सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका
फल कैसे अनंतसंसार न होय । एक जिनवचनकों अन्यथा माने
महापापी होना, शास्त्रविषै कछा है । यहां, तौ जिनवचनकी किछ
बात राखी ही नाहीं । इस समान और पाप कौन है । अब यहां
कुयुक्तिकरि जे तिन कुगुरुनिका स्थापन करै हैं, तिनका निरा-
करण कीजिए है । तहां वह कहै है,—गुरुविना तौ निगुरा
होय, अर वैसे गुरु अवार दीसै नाहीं । तातैं इनहीको गुरु मानना ।
ताका उत्तर—

निगुरा तौ वाका नाम है, जो गुरु मानै ही नाहीं । बहुरि, जो
गुरुकों तौ मानै अर इस क्षेत्रविषै गुरुका लक्षण न देखि काहूको
गुरु न मानै, तौ इस श्रद्धानतै तौ निगुरा होता नाहीं । जैसे नास्ति-
क्य तौ वाका नाम है, जो परमेश्वरकों मानै ही नाहीं । बहुरि जो
परमेश्वरकों तौ मानै अर इस क्षेत्रविषै परमेश्वरका लक्षण न देखि
काहूकों परमेश्वर न मानै, तौ नास्तिक्य होता नाहीं तैसे ही यह
जानना । बहुरि वह कहै है, जैनशास्त्रनिविषै अवार केवलीका
तौ अभाव कछा है, मुनिका तौ अभाव कछा नाहीं । ताका
उत्तर,—

ऐसा तौ कछा नाहीं, इन देशनिविषै सझाव रहैगा । भरत
क्षेत्रविषै कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तौ बहुत बड़ा है । कहीं सझाव
होगा, तातैं अभाव न कछा है । जो तुम रहो हो, जिसही

क्षेत्रविषै सद्भाव मानौगे, तौ जहां ऐसे भी मुनि न पावौगे, तहां जावौगे तब किसको गुरु मानौगे, । जैसे हंसनिका सद्भाव अबार कहा है अर हंस दीसते नहीं, तौ और पक्षीनिकों तौ हंसपना मान्या जाता नहीं । तैसें मुनिकी सद्भाव अबार कहा है । अर मुनि दीसते नहीं, तौ औरनिकों तौ मुनि मान्या जाय नहीं । बहुरि वह कहै है, एक अक्षरका दाताकों गुरु मानै हैं । जे शास्त्र सिखावै वा सुनावै, तिनकों गुरु कैसें न मानिए, ताका उत्तर—

गुरु नाम बड़ेका है । सो जिस प्रकारकी महंतता जाके संभवै, तिस प्रकार ताकों गुरुसंज्ञा संभवै । जैसे कुलअपेक्षा मातापिताकों गुरुसंज्ञा है, तैसें ही विद्या पढ़ानेवालेकों विद्याअपेक्षा गुरुसंज्ञा है । यहां तौ धर्मका अधिकार है । तातैं जाके धर्मअपेक्षा महंतता संभवै, सो ही गुरु जानना । सो धर्म नाम चारित्रका हैं । चारित्तं खलु धम्मो, ऐसा शास्त्रविषै कहा है । तातैं चारित्रका धारकहीकों गुरुसंज्ञा है । बहुरि जैसें भूतादिकका नाम भी देव है, तथापि यहां देवका श्रद्धानविषै अरहंतदेवहीका ग्रहण है । तैसें औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि श्रद्धानविषै निर्ग्रंथ हीका ग्रहण है । सो जिनधर्मविषै अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्धवचन है । यहां प्रश्न—जो निर्ग्रंथविना और गुरु न मानिए, सो कारण कहा । ताका उत्तर—

निर्ग्रंथविना अन्य जीव सर्वप्रकारि महंतता नहीं धारै हैं । जैसें लोभी शास्त्रव्याख्यान करै, तहां वह वाकों शास्त्र सुनावनेतैं महंत भया । वह वाकों धनवस्त्रादि देनेतैं महंत भया । यद्यपि

बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहै, तथापि अंतरंग लोभी होय, सो दाताकौ उच्च मानै । अर दातार लोभीकौ नीचा मानै, तातैं वाकै सर्वथा महंतता न भई । यहां कोऊ कहै निर्ग्रथ भी तौ आहार ले हैं ताका उत्तर—

लोभी होय दातारकी सुखरूपाकरि दीनतातैं आहार न ले है । तातैं महंतता घटै नाहीं । जो लोभी होय, सो हीनता पावै है ऐसैं ही अन्य जीव जानने । तातैं निर्ग्रथ ही सर्वप्रकार महंतता-युक्त है । बहुरि निर्ग्रथविना अन्य जीव सर्वप्रकार मुणवान् नाहीं । तातैं गुणनिकी अपेक्षा महंतता अर दोषनिकी अपेक्षा हीनता भासै, तब निःशंक स्तुति करी जाय नाहीं । बहुरि निर्ग्रथविना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करै तैसा वा तिसैं अधिक गृहस्थ भी धर्मसाधन करि सकै । तहां गुरुसंज्ञा किसकौ होय । तातैं बाह्यअभ्यंतरपरिग्रहरहित निर्ग्रथमुनि हैं, सो ही गुरु हैं । यहां कोऊ कहै, ऐसे गुरु तौ अबार यहां नाहीं, तातैं जैसैं अरहंतकी स्थापना प्रतिमा है, तैसैं गुरुनिकी स्थापना ए भेषधारी हैं—ताका उत्तर—

जैसैं राजाकी स्थापना चित्रमादिककरि किए तौ प्रतिपक्षी नाहीं । अर कोई सामान्य मनुष्य आपको राजा मनावै, तौ तिसका प्रतिपक्षी हो है । तैसैं अरइंतादिककी पाषाणादिविषै स्थापना बनावै, तौ तिनका प्रतिपक्षी नाहीं अर कोई सामान्य मनुष्य आपको मुनि मनावै, तौ वह मुनिनिका प्रतिपक्षी भया । ऐसैं ही स्थापना होती होय, तौ अरहंत भी आपको मनावो ।

बहुति उनकी स्थापना होय, तौ बाह्य तौ ऐसैं ही भए चाहिए ।
वै निर्ग्रन्थ ए बहुतपरिग्रहके धारी, यह कैसे बनें । बहुति कोई
कहै—अब श्रावक भी तौ जैसे संभवै तैसे नाहीं । तातैं जैसे
श्रावक तैसे मुनि ताका उत्तर—

श्रावकसंज्ञा तौ शास्त्रविषै सर्वगृहस्थ जैनीकौ है । श्रेणिक भी
असंयमी था, ताकौ उत्तरपुराणविषै श्रावकोत्तम कहा । बारह-
सभाविषै श्रावक कहै, तहां सर्व व्रतधारी न थे । जो सर्वव्रतधारी
होते, तौ असंयते मनुष्यनिकी जुदी संख्या कहते, सो कही नाहीं ।
तातैं गृहस्थ जैनी श्रावक नाम पावै हैं । अर मुनिसंज्ञा तौ निर्ग्रन्थ
विना कहीं कही नाहीं । बहुति श्रावककै तौ आठ मूलगुण कहें
हैं । सो मद्य मांस मधु पंचउदंबरादि फलनिका भक्षण श्रावकनिकै
है नाहीं, तातैं काहु प्रकारकरि श्रावकपना तौ संभवै भी है । अर
मुनिकै अट्ठाईस मूलगुण है, सो भेषीनिकै दीसते ही नाहीं । तातैं
मुनिपनौ काहुप्रकारकरि संभवै नाहीं । बहुति गृहस्थअवस्थाविषै
तौ पूर्वे जंबूकुमारादिक बहुत हिंसादिककार्य किए सुनिए है ।
मुनि होयकरि तौ काहुने हिंसादिक कार्य किए नाहीं, परिग्रह राखे
नाहीं, तातैं ऐसी युक्ति कारिजकारी नाहीं बहुति देखो, आदि—
नाथजीके साथ च्यारि हजार राजा दीक्षा लेय बहुति भट्ट भए,
तब देव उनकौ कहते भए, जिनलिंगी होय अन्यथा प्रवर्त्तांगे तौ
हम दंड देंगे । जिनलिंग छोरि तुह्यारी इच्छा होय, सो ही करो ।
तातैं जिनलिंगी कहाय अन्यथा प्रवर्त्तै, तौ दंड योग्य है । बंदना-
दियोग्य कैसे होय । अब बहुत कहा कहिए, जे जिनमतविषै

कुम्भेष धारै है, ते महापाप उपजावै हैं । 'अन्य' जीव उनकी सुश्रूषा आदि करै हैं ते भी पापी हो हैं । पद्मपुराणविषै यह कथा है— जो 'श्रेष्ठी' धर्मात्मा चारण मुनिनिकै भ्रमते भ्रष्ट जानि आहार न दिया, तौ प्रत्यक्ष भ्रष्ट तिनकौ दानादिक देना कैसे संभवै । यहां कोऊ कहै, हमारै अंतरंगविषै श्रद्धान तौ सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादिकरि शिष्टाचार करै है, सो फल तौ अंतरंगका होगा, ताका उत्तर—

षट्पाण्डुविषै लज्जादिकरि 'वदनादिकका' निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कहा था । बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तक नमाय हाथ जुड़ावै, तब तौ यह संभवै, जो हमारा अंतरंग न था । अरु आपही मानादिकतै नमस्कारदि करै, तहां अंतरंग कैसे न कहिए । जैसे कोई अंतरंगविषै तौ मांसकौ बुरा जानै अरु राजादिकका भला मनावनेकौ मांस भक्षण करै, तौ बाकौ व्रती कैसे मानिए । तैसे अंतरंगविषै तौ कुगुरुसेवनकौ बुरा जानै अरु तिनका वा लोचनिका भला मनावनेकौ सेवन करै, ते श्रद्धानी कैसे कहिए । तातै बाह्य किए ही अंतरंग त्याग संभवै है । तातै जे श्रद्धानी जीव है, तिनकौ काहूप्रकारकरि भी कुगुरुनिकी सुश्रूषा आदि करनी योग्य नाहीं । याप्रकार कुगुरुसेवनका निषेध किया । यहां कोऊ कहै—काहू तत्त्वश्रद्धानीकौ कुगुरुसेवनतै मिथ्यात्व कैसे भया । ताका उत्तर—

जैसे शीलवती स्त्री परपुरुषसहित भर्तारवत् रमणक्रिया सर्वथा करै नाहीं, तैसे तत्वश्रद्धानी पुरुष कुगुरुसहित सुगुरुवत् नमस्का-

रादिक्रिया सर्वथा करै नहीं । काहेतैं, यह तौ जीवादित्व निका श्रद्धानी भया है । तहां रागादिकौं निषिद्ध श्रद्दहै है, वीतरागभाव श्रेष्ठ मानै है, तातैं तिनकै वीतरागता पाईए । वैसे ही गुरुकौं उत्तम जानि नमस्कारादि करै हैं । जिनकै रागादिक पाईए, तिनकौं निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करै नहीं । कोऊ कहै, जैसें राजादिकौं करै, तैसें इनकौं भी करै है । ताका उत्तर—

राजादिक धर्मपद्धतिविषै नहीं । गुरुका सेवन धर्मपद्धतिविषै है । सो राजादिकका सेवन तौ लोभादिकतैं हो है तहां चारित्र—मोहहीकैं उदय संभवै है । अर गुरुनिकी जायगा कुगुरुनिकौं सेए । तत्त्वश्रद्धानके कारण गुरु थे, तिनतैं प्रतिकूली भया । सो लज्जादिकतैं जानै कारणविषै विपरीतिता उपजाई ताकै कार्यभूत तत्त्वश्रद्धानविषै दृढता कैसें संभवै । तातैं तहां दर्शनमोहका उदय संभवै है । ऐसें कुगुरुनिका निरूपण किया । अब कुधर्मका निरूपण कीजिए है—

जहां हिंसादिकषाय उपजै वा विषयकषायनिकी वृद्धि होय, तहां धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना । तहां यज्ञादिक्रिया—निविषै महा हिंसादिक उपजावै बड़े जीवनिका घात करै अर तहां इंद्रियनिके विषय पोषै । तिन जीवनिविषै दुष्टबुद्धिकरि रौद्रध्यानी होय तीव्रलोभतैं औरनिका बुराकरि अपना कोई प्रयोजन साध्या चाहै ऐसा कार्यकरि तहां धर्म मानै सो कुधर्म है । बहुरि तीर्थनिविषै वा अन्यत्र स्नानादिकार्य करै तहां बड़े छोटे घने

जीवनिकी हिंसा होय शरीरकौ चैन उपजै, तातैं विषयपोषण होय, तातैं कामादिक बधै, कुतूहलादिककरि तहां कषायभाव बधावै बहुरि तहां धर्म मानै सो कुधर्म है। बहुरि संक्रांति, ग्रहण, व्यतीपातादिकविषै दान दे, वा खोटा ग्रहादिककै अर्थि दान दे, बहुरि पात्र जानि लोभीपुरुषनिकौ दान दे बहुरि दानविषै सुवर्ण हस्ती घोड़ा तिलआदि वस्तुनिकौ दान दे, सो संक्रांतिआदि पर्व धर्मरूप नाहीं। ज्योतिपी संचारादिककरि संक्रांतिआदि हो है। बहुरि दुष्टग्रहादिककै अर्थ दिया, तहां भय लोभादिकका आधिक्य भया। तातैं तहां दान देनेमैं धर्म नाहीं। बहुरि लोभीपुरुष देनेयोग्य पात्र नाहीं। जातैं लोभी नाना असत्ययुक्ति करि ठिगै हैं। किछु भला करते नाहीं। भला तौ तब होय, जब याका दानका सहायकरि वह धर्म साधै। सो वह तौ उलटा पापरूप प्रवर्तै। पापका सहाईका भला कैसैं होय। सो ही रयणसार शास्त्रविषै कहा है—

सत्पुुरिसाणं दाणं कप्पतरूणां फलाण सोहं वा ॥

लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सवस्स जाणेह ॥ १ ॥

सत्पुरुषनिकौ दान देना, कल्पवृक्षनिके फलनिकी शोभा समान है अर सुखदायक है। बहुरि लोभीपुरुषनिकौ दान देना जो होय, सो शव जो मज्या ताका विमाण जो चक्रडोल ताकी शोभासमान जानहु। शोभा तौ होय, परंतु धनीकौ परमदुखदायक हो है। तातैं लोभीपुरुषनिकौ दान देनेमैं धर्म नाहीं। बहुरि द्रव्य तौ ऐसा दीजिए, जाकरि वाकै धर्म बधै। सुवर्ण हस्तीआदि

दीजिए, तिनकरि हिंसादिक उपजै वा मान लोभादिक बधै । ताकरि महापाप होय । ऐसी वस्तुनिका देनेवालाकौ पुण्य कैसेँ होय । बहुरि विषयासक्त जीव रतिदानादिकविषै पुण्य ठहरावै हैं । सो प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप जहां होय, तहांपुण्य कैसेँ होय । अर युक्ति मिलावनेकौ कहैं, जो वह स्त्री सुख पावै है । तौ स्त्री तौ विषयसेवन किए सुख पावै ही पावै, शीलका उपदेश काहेकौ दिया । रतिसमयविना भी बाका मनोरथ अनुसार न प्रवर्तै दुःख पावै । सो ऐसी असत् युक्ति बनाय विषयपोषनेका उपदेश देहैं । ऐसेँ ही दयादान वा पात्रदानविना अन्य दान देय धर्म मानना सर्व कुधर्म है ।

बहुरि व्रतादिककरिकै तहां हिंसादिक वा विषयादिक बधावै है । सो व्रतादिक तौ तिनका घटावनेकै अर्थ कीजिए है । बहुरि जहां अन्नका तौ त्याग करै अर कंदमूलादिकानिका भक्षण करै, तहां हिंसा विशेष भई—स्वादादिकविषय विशेष भए । बहुरि दिवसविषै तौ भोजन करै नाहीं, अर रात्रिविषै करै । सो प्रत्यक्ष दिवसभोजनतैं रात्रिभोजनविषै हिंसा विशेष भासै, प्रमाद विशेष होय । बहुरि व्रतादिकरि नाना श्रृंगार बनावैं, कुतूहल करै, जुवाआदिरूप प्रवर्तै, इत्यादि पापक्रिया करै, बहुरि व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति अनिष्टका नाशकौ चाहैं तहां कषाय-निकी तीव्रता विशेष भई । ऐसेँ व्रतादिकरि धर्म मानै हैं, सो कुधर्म है ।

बहुरि भक्त्यादिकार्यनिविषै हिंसादिक पाप बधावैं, वा गीत

नृत्यादिक वा इष्ट भोजनादिक वा अन्य सामग्रीनिकरि विषयनिकौ पोषै, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्तै । तहां पाप तौ बहुत उपजावै, अर धर्मका किछू साधन नाहीं । तहां धर्म मानै, सो सर्व कुधर्म है । बहुरि केई शरीरकौ तौ क्लेश उपजावै अर तहां हिंसादिक निपजावै, कषायादिरूप प्रवर्तै । जैसे पंचाग्नि तापै, सो अग्निकरि बड़े छोटे जीव जलै, हिंसादिक वधै, यामै धर्म कहा भया । बहुरि अधोमुख झूलै, ऊर्ध्वबाहु राखै, इत्यादि साधनकरि तहां क्लेश ही होय । किछू ए धर्मके अंग नाहीं । बहुरि पवनसाधन करै तहां नेती धोती आदि कार्यनिविधै जलादिककरि हिंसादिक उपजै, चमत्कार कोई उपजै तातैं मानादिक वधै, किछू तहां धर्मसाधन नाहीं । इत्यादि क्लेश करै, विषयकषाय घटावनेका कोई साधन करै नाहीं । अंतरंगविषै क्रोध मान माया लोभका अभिप्राय है वृथा क्लेशकरि धर्म मानै है, सो कुधर्म है । बहुरि केई इस लोकविषै दुख सखा न जाय, वा परलोकविषै इष्टकी इच्छा वा अपनी पूजा बढ़ावनेके आर्थ वा कोई क्रोधादिककरि अपघात करै । जैसे पतिविभोगतैं अग्निविषै जलकरि सती कहावै है, वा हिमालय गले है, काशीकरोत ले है, जीवित मारी ले है, इत्यादि कार्यकरि धर्म मानै हैं । सो अपघातका तौ बड़ा पाप है । शरीरादिकतैं अनुराग घट्या था, तौ तपश्चरणादि किया होता । मरि जाणेमैं कौन धर्मका अंग भया । जातैं अपघात करना कुधर्म है । ऐसे ही अन्य भी घने कुधर्मके अंग हैं । कहां ताई कहिए जहां विषय कषाय वधै, अर धर्म मानिए,

सो सर्व कुधर्म जानने । देखो कालका दोष, जैनधर्मविषै भी कुधर्मकी प्रवृत्ति भई । जैनमतविषै जे धर्मपर्व कहे हैं, तहां तौ विषयकषाय छोरि संयमरूप प्रवर्त्तना योग्य है । ताकौ तौ आदरै नाहीं । अर व्रतादिकका नाम धराय तहां नाना शृंगार बनावैं, वा गरिष्ठभोजनादि करै, वा कुतूहलादि करै, वा कषाय-वधावनेके कार्य करै, जूवा इत्यादि महा पापरूप प्रवर्त्तै ।

बहुरि पूजानादि कार्यविषै उपदेश तौ यह था,—सावध-
लेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय नालं । पापका अंश बहुत पुण्यस-
मूहविषै दोषके अर्थ नाहीं । इस छलकरि पूजाप्रभावनादि कार्य-
निविषै रात्रिविषै दीपकादिकरि वा अनंतकायादिकका संग्रह करि
वा अयत्नाचार प्रवृत्तिकरि हिंसारिकरूप पाप तौ बहुत उपजावैं,
अर स्तुति भक्ति आदि शुभपरिणामनिविषै प्रवर्त्तै नाहीं, वा थोरे
प्रवर्त्तै, सो टोटा घना नफा थोरा, वा नफा किछू नाहीं । ऐसा
कार्यकरनेमै तौ बुरा ही दीखना होय । बहुरि जिनमंदिर तौ
धर्मका ठिकाना है । तहां नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक
प्रमादरूप प्रवर्त्तै, वा तहां बाग वाड़ी इत्यादि बनाय विषयकषाय
पोषै, बहुरि लोभी पुरुषनिकौ दानादिक दें, वा तिनकी असत्य
स्तुतिकरि महंतपनो मानै, इत्यादि प्रकारकरि विषयकषायनिकौ
तौ वधावैं, अर धर्म मानैं, सो जिनधर्म तौ वीतराग-
भावरूप है । तिसविषै ऐसी प्रवृत्ति कालदोषतै ही देखिए है ।
याप्रकार कुधर्मसेवनका निषेध किया । अब इसविषै मिथ्यात्व-
भाव कैसे भया, सो कहिए है—

तत्त्वश्रद्धानविषै प्रयोजनभूत एक यह है रागादिक छोड़ना । इस ही भावका नाम धर्म है । जो रागादिक भावनिकों वधाय धर्म मानें, तहां तत्त्वश्रद्धान कैसे रह्या । बहुरि जिनआज्ञातें प्रतिकूली भया । बहुरि रागादिभाव तौ पाप हैं । तिनकौ धर्म मान्या, सो यह झूठश्रद्धान भया । तातै कुधर्म सेवनविषै मिथ्यात्वभाव है । ऐसै कुदेव कुगुरु कुशास्त्रसेवनविषै मिथ्यात्व-भावकी पुष्टता होती जानि, याका निरूपण किया । सो ही षट्पाहुडविषै कहा है --

कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च वंदए जोइ ।

लज्जभयगारवदो मिच्छादिट्ठी हवे सो दु ॥ १ ॥

जो लज्जातै भयतै वड़ाईतै भी कुत्सित् देवकों वा कुत्सित् धर्मकों वा कुत्सित् लिंगकों वंदे है, सो मिथ्यादृष्टी हो है । तातै जो मिथ्यात्वका त्याग किया चाहै, सो पहलै कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होय । सम्यक्त्वके पचीस मलनिके त्यागविषै भी अमूढदृष्टि वा पडायतनविषै भी इनहीका त्याग कराया है । तातै इनका अवश्य त्याग करना । बहुरि कुदेवादिकके सेवनतै जो मिथ्यात्वभाव हो है, सो यह हिंसादिकपापनितै महापाप है । याके फलतै निगोद नरकादिपर्याय पाईए हैं । तहां अनंतकालपर्यंत महासंकट पाईए है । सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय है । सो ही षट्पाहुडविषै (भाव पाहुडमे) कहा है—

कुच्छियधम्मम्मि-२ओ, कुच्छियपांसडिभत्तिसंजुत्तो ।

कुच्छियतत्वं कुणंतो कुच्छिय गइभायणो होई॥ १४० ॥

जो कुत्सितधर्मविषै रत है, कुत्सित पाखंडीनीकी भक्तिकरि संयुक्त है, कुत्सित तपकों करता है, सो जीव कुत्सित जो खोटी गति ताकों भोगनहारा हो है । सो हे भव्य हो, किंचिन्मात्रलेभतैं वा भयतैं कुदेवादिकका सेवनकरि जातैं अनंतकालपर्यंत महा-दुःख सहना होय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नाहीं । जिन-धर्मविषै यह तौ आम्नाय है । पहलैं बड़ा पाप छुड़ाया पीछैं छोटा पाप छुड़ाया । सो इस मिथ्यात्वकों सप्तव्यसनादिकतैं भी बड़ापाप-जानि पहलैं छुड़ाया है । तातैं जे पापके फलतैं डरैं हैं, अपने अत्माकों दुखसमुद्रमें न डुबाया चाहैं हैं, ते जीव इस मिथ्यात्वकों अवश्य छोड़ो । निंदा प्रशंसादिकके विचारतैं शिथिल होना योग्य नाहीं । जातैं नीतिविषै भी ऐसा कहा है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १ ॥

जे निंदै हैं तौ निंदौ, अर स्तवै हैं तौ स्तवो, बहुरि लक्ष्मी आवो वा जावो, बहुरि अब ही मरण होहु वा युगांतरविषै होहु, परंतु नीतिविषै निपुणपुरुष न्यायमार्गतैं पैड़हू चलैं नाहीं । ऐसा न्याय विचारि निंदाप्रशंसादिकका भयतैं लोभादिकतैं अन्यायरूप मिथ्यात्वप्रवृत्ति करनी युक्त नाहीं । अहो, देव गुरु धर्म तौ सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं इनकै आधार धर्म है । इनविषै शिथिलता राखैं अन्यधर्म कैसें होय तातैं बहुत कहनेकरि कहा, सर्वथाप्रकार

कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होना योग्य है । कुदेवादिकका त्याग न किए मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट हो है । अर अबार यहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाईए है । तातैं इनका निषेधरूप निरूपण किया है । ताकौ जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो ।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषै कुदेवकुगुरुकुधर्म-
निषेधवर्णनरूप छठा अधिकार समाप्त भया ॥ ६ ॥

दोहा ।

इस भवतरुको मूल इक, जानहु मिथ्याभाव ।

ताकौ करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥ १ ॥

अथ,— जे जीव जैनी है, जिन आज्ञाकौ मानै हैं, अर तिनकै भी मिथ्यात्व रहै है ताका वर्णन कीजिए है—जातै इस मिथ्या-
त्ववैरीका अंश भी बुरा है, तातै सूक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है । तहां जिन आगमविषै निश्चय व्यवहाररूप वर्णन है । तिन-
विषै यथार्थका नाम निश्चय है । उपचारका नाम व्यवहार है ।
सो इनके स्वरूपकौ न जानते अन्यथा प्रवर्तैं हैं, सोई कहिए है—
केई जीव निश्चयकौ न जानते निश्चयाभासके श्रद्धानी होय
आपकौ मोक्षमार्गी मानै हैं । अपने आत्माकौ सिद्धसमान अनुभवै
है । सो आप प्रत्यक्ष संसारी हैं । भ्रमकरि आपकौ सिद्ध मानै सोई
मिथ्यादृष्टी है । शास्त्रनिषै जो सिद्धसमान आत्माकौ कहा है,
सो द्रव्यदृष्टिकरि कहा है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं है । जैसै
राजा अर रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है, राजापना रंकपनाकी
अपेक्षा तौ समान नाहीं । तैसैं सिद्ध अर संसारी जीवत्वपनेकी

अपेक्षा समान हैं, सिद्धपना संसारीपनाकी अपेक्षा तो समान नहीं। यह जैसै सिद्ध शुद्ध हैं, तैसै ही आपको शुद्ध मानै। सो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्यायअपेक्षा समानता मानिए, सो यह मिथ्यादृष्टि है। बहुरि आपके केवलज्ञानादिकका सद्भाव मानै, सो आपके तो क्षयोपशमरूप मतिरुतादि ज्ञानका सद्भाव है। क्षायिकभाव तो कर्मका क्षय भए हो है। यह भ्रमै कर्मका क्षय विना भए ही क्षायिकभाव मानै। सो यह मिथ्या-दृष्टि है। शास्त्रनिविषै सर्वजीवनिका केवलज्ञानस्वभाव कहा है, सो शक्तिअपेक्षा कहा है। सर्वजीवनिविषै केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भए ही कही। कोऊ ऐसा मानै है, आत्माके प्रदेशनिविषै तो केवलज्ञान ही है, ऊपरि आवरणतै प्रगट न हो है। सो यह भ्रम है। जो केवलज्ञान होय, तो वज्रपटलादि आड़े होतै भी वस्तुको जानै। कर्मके आड़े आए कसै अटकै। तातै कर्मके निमित्ततै केवलज्ञानको अभाव ही है। जो याका सर्वदा सद्भाव रहै तो याको पारिणामिक भाव कहते, सो यह तो क्षायिकभाव है। सर्वभेद जामै गर्भित ऐसा चैतन्यभाव सो पारिणामिक भाव है। याकी अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा केवलज्ञानादिरूप हैं, सो ए पारिणामिकभाव नहीं। तातै केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव न मानना। बहुरि जो शास्त्रनिविषै सूर्यका दृष्टान्त दिया है, ताका इतना ही भाव लेना, जैसै मेघपटल होतै सूर्यप्रकाश प्रगट न हो है, तैसै कर्मउदय होतै केवलज्ञान न हो है। बहुरि ऐसा भाव-

न लेना, जैसे सूर्यविषै प्रकाश रहै है, तैसे आत्माविषै केवलज्ञान रहै है । जातैं दृष्टांत सर्वप्रकार मिलै नाहीं । जैसे पुद्गलविषै वर्ण-गुण है, ताकी हरित पीतादि अवस्था हैं । सो वर्तमानविषै कोई अवस्था होतैं अन्य अवस्थाका अभाव ही है । तैसे आत्माविषै चैतन्य गुण है, ताकी प्रतिज्ञानादिरूप अवस्था हैं । सो वर्तमान कोई अवस्था होतैं अन्य अवस्थाका अभाव ही है । बहुरि कोऊ कहै कि, आवरण नाम तौ वस्तुको आच्छादनेका है, केवलज्ञानका सङ्गाव नाहीं हैं, तौ केवलज्ञानावरण काहेको कहो हौ ताका उत्तर—

यहां शक्ति है ताको व्यक्त न होने दे, ताकी अपेक्षा आवरण कहा है । जैसे देशचारित्रका अभाव होतैं शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कहा, तैसे जानना । बहुरि ऐसे जानौ,— वस्तुविषै जो परनिमित्ततैं भाव होय, ताका नाम औपाधिकभाव है । अर परनिमित्तविना जो भाव होय, सो ताका नाम स्वभाव-भाव है । सो जैसे जलकै अग्निका निमित्त होतैं, उष्णपनो भयो तहां शीतलपनाका अभाव ही है । परंतु अग्निका निमित्त मिटे शीतलता ही होय जाय । तातैं सदाकाल जलका स्वभाव शीतल कहिए । जातैं ऐसी शक्ति सदा पाइए है । बहुरि व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । कदाचित् व्यक्तरूप हो है । तैसे आत्माकै कर्मका निमित्त होतैं अन्यरूप भया, तहां केवलज्ञानका अभाव ही है । परंतु कर्मका निमित्त मिटे सर्वदा केवलज्ञान होय जाय । तातैं सदाकाल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है ।

जातें ऐसी शक्ति सदा पाईए है । व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । बहुरि जैसैं शीतलस्वभावकरि उष्ण जलकौ शीतल मानि पानादि करै, तौ दाझना ही होय । तैसैं केवलज्ञानस्वभावकरि अशुद्ध आत्माकौ केवलज्ञानी मानि अनुभवै तौ दुखी ही होय । ऐसैं जे केवलज्ञानादिकरूप आत्माकौ अनुभवै हैं, ते मिथ्यादृष्टी हैं । बहुरि रागादिक भाव आपकै प्रत्यक्ष होतैं भ्रमकरि आत्माकौ रागादिरहित मानैं सो पूछिए है—ए रागादिक तौ होते देखिए है, ए किसद्रव्यके अस्तित्वविषै है । जो शरीर वा कर्मपुद्गलके अस्तित्वविषै होय तौ ए भाव अचेतन वा मूर्त्तिक होय । सो तो ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता लिए अमूर्त्तिकभाव भासै हैं । तातैं ए भाव आत्माहीके हैं । सो ही समयसारके कलशविषै कहा है—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यनुभवाभावान्न चेयं कृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरार्थित्यलसनाज्जीवस्य कर्त्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न वै पुद्गलः ॥ १ ॥

यह रागादिरूप भावकर्म है, सो काहूकरि किया नाहीं है तातैं यह कार्यभूत है । बहुरि जीव अर कर्मप्रकृति इन दोऊनिका भी कर्तव्य नाहीं । जातैं ऐसैं होय, तौ अचेतनकर्मप्रकृतिकै भी तिस भावकर्म फल सुख दुख ताकौ भोगना होय, सो असंभव है । बहुरि एकली कर्मप्रकृतिका भी यह कर्तव्य नाहीं । जातैं वाकै अचेतनपनो प्रगट है । तातैं इस रागादिकका जीव ही कर्त्ता है । अर सो रागादिक जीवहीका कर्म है । जातैं भावकर्म तौ

चेतनका अनुसारी है, चेतना विना न होय । अर पुद्गल ज्ञाता है नाहीं । ऐसै रागादिकभाव जीवके अस्तित्वविषै है । जो रागादिक भावनिका निमित्त कर्महीकौ मानि आपकौ रागादिकका अकर्त्ता मानै है, सो कर्त्ता तौ आप अर आपकौ निरुद्धमी होय प्रमादी रहना, तातैं कर्महीका दोष ठहरावै है । सो यह दुखदायक भ्रम है । सोई समयसारका कलशाविषै कह्या है—

रागजन्मानि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥

जे जीव रागादिककी उत्पत्तिविषै परद्रव्यहीकौ निमित्तपनो मानै हैं, ते जीव भी शुद्धज्ञानकरि रहित है अंधबुद्धि जिनकी ऐसे होतसतैं मोहनदीकौ नाहीं उत्तरै हैं । बहुरि समयसारका 'सर्व-विशुद्धि अधिकार विषै जो, आत्माकौ अकर्त्ता मानै है, अर यह कौह है—कर्म ही जगावै सुवावै हैं, परघात कर्मतै हिंसा है, वेदकर्मतै ब्रह्म है, तातैं कर्म ही कर्त्ता है, तिस जैनीकौ सांख्यमती कह्या है । जैसै सांख्यमती आत्माकौ शुद्ध मानि स्वच्छन्द हो है, तैसैं ही यह भया । बहुरि इस श्रद्धानतै यह दोष भया, जो रागादिक अपने न जानै, आपकौ अकर्त्ता मान्या, तब रागादिक होनेका भय रह्या नाहीं, वा रागादिक भेटनेका उपाय रह्या नाहीं, तब स्वच्छन्द होय खोटे कर्म बांधि अनंतसंसार-विषै रुलै है । यहां प्रश्न—जो समयसारविषै ही ऐसा कह्या है—

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा

भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

अर्थ-वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, ते सर्व ही इस अत्मातैं भिन्न हैं । बहुरि तहां ही रागादिककौ पुद्गलमय . कहे हैं । बहुरि अन्य शास्त्रनिविधैं भी रागादिकतैं भिन्न आत्माकौ कहा है, सो कैसैं है ताका उत्तर—

रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्ततैं उपाधिकभाव हो हैं । अर यह जीव तिनिकौ स्वभाव जानै है । जाकौ स्वभाव जानै, ताकौ बुरा कैसैं मानै, वा ताके नाशका उद्यम काहेकौ करै । सो यह श्रद्धान भी विपरीत है । ताके छुड़ावनेकौ स्वभावकी अपेक्षा रागादिककौ भिन्न कहे हैं । अर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे हैं । जैसैं वैद्य रोग मेव्या चाहै है । जो शीतका अधिकार देखै, तौ उष्ण औषधि बतावै अर आतापका आधिक्य देखै, तौ शीतल औषधि बतावै । तैसैं श्रीगुरु रागादिक छुड़ाय चाहै है । जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय, निरुद्यमी होय, ताकौ उपादानकारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है ऐसा श्रद्धान कराया ; बहुरि जो रागादिक आपका स्वभाव मानि तिनिका नाशका उद्यम नाहीं करै है, ताकौ निमित्तकारणकी मुख्यताकरि रागादिक परभाव हैं, ऐसा श्रद्धान कराया है । दोऊ विपरीत श्रद्धानतैं रहित भए सत्यश्रद्धान होय, तब ऐसा मानै—ए रागादिक भाव आत्माका स्वभाव तौ नाहीं, कर्मके निमित्ततैं आत्माके अस्तित्वविषै विभावपर्याय निपजै हैं । निमित्त मिटे इनका नाश होतैं स्वभाव भाव रहि जाय है । तातैं इनके नाशका उद्यम करना । यहां प्रश्न—जो कर्मका निमित्ततैं ए हो हैं, तौ कर्मका उदय रहै

तावत् विभाव दूरि कैसैं होय । ताँ याका उद्यम करना तौ निरर्थक है । ताका उत्तर—

एक कार्य होनेविषै अनेक कारण चाहिए है । तिनिविषै जे कारण बुद्धिपूर्वक होंय, तिनकौ तौ उद्यम करि मिलावै अर अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयमेव मिलै—तत्र कार्यसिद्धि होय । जैसैं पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तौ विवाहादिक करना है, अर अबुद्धि-पूर्वक भवितव्य है । तहां पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तौ उद्यम करै, अर भवितव्य स्वयमेव होय, तत्र पुत्र होय । तैसैं विभाव दूरि करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तौ तत्त्वविचारादिक हैं अर अबुद्धि-पूर्वक मोहकर्मका उपशमादिक है । सो ताका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तौ उद्यम करै, अर मोहकर्मका उपशमादिक स्वयमेव होय, तत्र रागादिक दूरि होंय । यहां ऐरा कहै कि-जैसै विवाहादिक मी भवितव्य आधीन हैं, तैसै तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिककै आधीन हैं, ताँ उद्यम करना निरर्थक है ताका उत्तर—

ज्ञानावरणका तौ क्षयोपशम तत्त्वविचारादि करनेयोग्य तेरै भया है । याहीतैं उपयोगकौ यहां लगावनेका उद्यम कराइए है । असंज्ञी जीवनिके क्षयोपशम नाहीं है, तौ उनकौ काहेकौ उपदेश दीजिए है । वहुनि वह कहै है—होनहार होय, तौ तहां उपयोग लागे, विना होनहार कैसै लगै । ताका उत्तर—

जो ऐसा श्रद्धान है, तौ सर्वत्र कोई ही कार्यका उद्यम मति करै । तू खान प्रान व्यापारादिकका तौ उद्यम करै, अर यहां

होनहार बतावै । सो जानिए है, तेरा अनुराग यहां नाहीं । माना-
दिककरि ऐसी झूठी बातें बनावै है । याप्रकार जे रागादिक
होतैं तिनकरि रहित आत्माकौ मानै हैं, ते मिथ्यादृष्टि जानने ।

बहुरि कर्म नोमकर्मका संबंध होतैं आत्माकौ निर्वंध मानै, सो
प्रत्यक्ष इनका बंधन देखिए है । ज्ञानावरणादिकतैं ज्ञानादिकका
घात देखिए है । शरीरकरि ताकै अनुसार अवस्था होती देखिए
है । बंधन कैसैं नाहीं । जो बंधन न होय, तौ मोक्षमार्गी इनके
नाशका उद्यम काहेकौ करै ; यहां कोऊ कहै—शास्त्रनिषिधै
आत्माकौ कर्म नोर्मतैं भिन्न अवद्वस्पृष्ट कैसैं कहा है । ताका
उत्तर—

संबंध अनेक प्रकार हैं । तहां तादात्म्यसंबंधअपेक्षा
आत्माकौ कर्म नोर्मतैं भिन्न कहा है । तहां द्रव्य पलटकरि
एक नाहीं होय जाय हैं अर इस ही अपेक्षा अवद्वस्पृष्ट कहा
है । बहुरि निमित्तनैमित्तिकसंबंध अपेक्षा बंधन है ही । उनके
निमित्ततैं आत्मा अनेक अवस्था धरै ही है । तातैं सर्वथा
निर्वंध आपकौ मानना मिथ्यादृष्टि है । यहां कोऊ कहै—हमकौ
तौ बंध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं, जातै शास्त्रविषै ऐसा
कहा है—

“जो बंधउ मुक्तउ मुणइ, सो बंधई न भंति ।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानै हैं, सो
निःसदेह बंधै है । ताकौ कहिए है—

जे जीव केवल पर्यायदृष्टि होय, बंधमुक्त अवस्थाहीकौ

माने हैं, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नहीं करै हैं, तिनकाँ ऐसै उपदेश दिया है, जो द्रव्यस्वभावकाँ न जानता जीव बंध्या मुक्त मानै, सो बंध है। वहुनि जो सर्वथा ही बंधमुक्ति न होय, तौ सो जीव बंध है, ऐसा काहेकाँ कहै। अर बंधके नाशका मुक्त होनेका उद्यम काहेकाँ करिए है। तातै द्रव्यदृष्टिकरि एकदशा है। पर्यायदृष्टिकरि अनेक अवस्था हो हैं, ऐसा मानना योग्य है। ऐसै ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायतै विरुद्ध श्रद्धानादिक करै है। जिनवानीविषै तौ नाना नयअपेक्षा कहीं। कैसा कहि कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्रायतै निश्चयनयकी मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीकाँ ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिकौ धारै है। वहुनि जिनवानीविषै तौ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए मोक्षमार्ग कहा है। सो याकै सम्यग्दर्शन ज्ञानविषै सततत्त्वनिका श्रद्धान वा जानना भया चाहिए। सो तिनका विचार नहीं। अर चारित्रविषै रागादिक दूरे किया चाहिए, ताको उद्यम नहीं। एक अपने आत्माकाँ शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग मानि संतुष्ट भया है। ताका अभ्यास करनेकाँ अंतरंगविषै ऐसा चिंतवन किया चाहै है—मैं सिद्धसमान शुद्ध हों, केवलज्ञानादि सङ्गित हों, द्रव्यकर्म नोकर्म रहित हों, परमानंदमय हों, जन्ममरणादि दुःख भेरै नहीं, इत्यादि चिंतवन करै है। सो यहां पूछिए है—यह चिंतवन जो द्रव्यदृष्टिकरि करो हो, तौ द्रव्य तौ शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायनिका समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभव काहेकाँ करौ हो। अर

पर्यायदृष्टिकरि करो हौ, तौ तुम्हारै तौ वर्त्तमान अशुद्धपर्याय है । तुम आपाकौ शुद्ध कैसे मानौ हौ । बहुरि जो शक्तिअपेक्षा शुद्ध मानो हौ, तौ मैं ऐसा होनेयोग्य हौ, ऐसा मानौ । ऐसे काहेकौ मानौ हौ । तातै आपकौ शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है । काहेतै तुम आपकौ सिद्धसमान मान्या, तौ यह संसार अवस्था कौनकी है अर तुम्हारै केवलज्ञानादिक हैं, तौ ये मतिज्ञानादिक कौनके हैं । अर द्रव्यकर्म नो कर्मरहित हौ, तौ ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं । परमानंदमय हो, तौ अब कर्त्तव्य कहा रह्या । जन्म मरणादि दुःख ही नाहीं, तौ दुखी कैसे होत हौ । तातै अन्य अवस्थाविषे अन्य अवस्था मानना भ्रम है । यहां कोऊ कहै—
शास्त्रविषे शुद्धचितवन करनेका उपदेश काहेकौ दिया है । ताका उत्तर—

एक तौ द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्यायअपेक्षा शुद्धपना है । तहां द्रव्यअपेक्षा तौ परद्रव्यतै भिन्नपनौ वा अपने भावनितै अभिन्नपनौ ताका नाम शुद्धपना हैं । अर पर्याय अपेक्षा उपाधिकंभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है सो शुद्धचितवनविषे द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है । सोई समयसारव्याख्याविषे कहा है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिधीयते ।

याका अर्थ—जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नाहीं है । सो यह ही समस्त परद्रव्यनिके भावनितै भिन्नपनेकरि सेवा हुवा शुद्ध

ऐसा कहिए है । बहुरि तहां ही ऐसा कहा—

समस्तकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छु—
द्धः ।

याका अर्थ — समस्त ही कर्त्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी प्रक्रियातैं पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अमेद-ज्ञान तन्मात्र है, तातैं शुद्ध है । तातैं ऐसै शुद्ध शब्दका अर्थ जानना । बहुरि ऐसै ही केवल शब्दका अर्थ जानना । जो पर-भवतैं भिन्न निःकेवल आप ही ताका नाम केवल है । ऐसैं ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना । पर्यायअपेक्षा शुद्धपनो मानै, वा केवली आप मानै महाविपरीति होय । तातैं आपकौ द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना । द्रव्यकरि सामान्यस्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि अवस्थाविशेष अवधारना । ऐसैं ही चिंतवन किए सम्यग्दृष्टि हो है । जातैं सांचा अवलोके विना सम्यग्दृष्टी कैसैं नाम पावै बहुरि मोक्षमार्गविषै तौ रागादिक मेटनेका श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है । सो तौ विचार ही नाहीं । आपका शुद्ध अनुभवनतैं ही आपकौ सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधनिका निषेध करै है, शास्त्राभ्यासकरना निरर्थक बतावै है, द्रव्यादिकका गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिका विचारकौ विकल्प ठहरावै है, तपश्चरण करना वृथा क्लेश करना मानै है, व्रतादिकका करना बंधनमें परना ठहरावै है, पूजना इत्यादि सर्वकार्यनिकौ शुभास्रव जानि हेय प्ररूपै है, इत्यादि सर्व साधनिकौ उठाय प्रमादी होय परिणमै है । सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय, तौ मुनिनकै भी तौ ध्यान अध्ययन

दोय ही कार्य मुख्य हैं । ध्यानविषे उपयोग न लागै, तब अर्ध-
यनहीविषे उपयोग कूँ लगावै है, अन्य ठिकाना बीचमें उपयोग
लगावने योग्य है नाहीं । बहुरि शास्त्रकरि तत्त्वनिका विशेष
जाननेतैं सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय है । बहुरि तहां यावत्
उपयोग रहै, तावत् कषाय मंद रहै । बहुरि आगामी वीतरागभा-
वनिकी वृद्धि होय । ऐसे कार्यकौं निरर्थक कैसैं मानिए । बहुरि
वह कहै—जो जिनशास्त्रनिविषे अध्यात्मउपदेश है, तिनिका
अभ्यास करना अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछू सिद्धि नाहीं ।
ताकौं कहिए है—

जो तेरै सांची दृष्टि भई हैं तौ सर्व ही जैनशास्त्र कार्यकारी
है । तहां भी मुख्यपनै अध्यात्मशास्त्रनिविषे तौ आत्मस्वरूपका
मुख्य कथन है । सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तौ निर्णय
होय चुकै, तब तौ ज्ञानकी निर्मलताकै अर्थि वा उपयोगकौं मंद-
कषायरूप राखनेकै अर्थि अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए ।
अर आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट राखनेकै अर्थि
अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए । परंतु अन्य शास्त्रनिविषे
अरुचि न चाहिए । जाकै अन्य शास्त्रनिकी अरुचि है ताकै
अध्यात्मकी रुचि सांची नाहीं । जैसैं जाकै विषयासक्तपना होय,
सो विषयासक्त पुरुषनिकी कथा भी रुचितैं सुनै वा विषयके
विशेषकौं भी जानै, वा विषयके आचरननिविषे जो साधन होय,
ताकौं भी हितरूप जानै वा विषयका स्वरूपकौं भी पहिचानै ।
तैसैं जाकै आत्मरुचि भई होय, सो आत्मरुचिके धारक तीर्थकरा-

दिक तिनका पुराण भी जानै, वहुरि आत्माके विशेष जाननेकौ गुणस्थानादिककौ भी जानै, वहुरि आत्मआचरणविषै जे व्रतादिक साधन हैं, तिनकौ भी हितरूप मानै, वहुरि आत्माके-स्वरूपकौ भी पहिचानै । तातैं च्याय्यौं ही अनुयोग कार्यकारी हैं । वहुरि तिनका नीका ज्ञान होनेकै अर्थि शब्दन्यायशास्त्रादिक भी जानना चाहिए । सो अपनी शक्तिके अनुसार थोरा वा बहुत अभ्यासकरना योग्य है । वहुरि वह कहै है, 'पद्मनंदिपञ्चीसी' विषै ऐसा कहा है—जो आत्मस्वरूपतै निकसि बाह्य शास्त्रनिविषै बुद्धि विचरै हैं सो वह बुद्धि व्यभिचारणी है । ताका उत्तर—

यह सत्य कहा है बुद्धि तौ आत्माकी है, ताकौ छोरि पर-द्रव्य शास्त्रनिविषै अनुरागिणी भई, ताकौ व्यभिचारिणी ही कहिए । परंतु जैसै स्त्री शीलवती है, तौ योग्य ही है । अर न रखा जाय, तौ उत्तमपुरुषकौ छोड़ि चांडालादिकका सेवन किए तौ अत्यंत निंदनीक होय । तैसै बुद्धि आत्मस्वरूपविषै प्रवर्तै, तौ योग्य ही है । अर न रखा जाय, तौ प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकौ छोरि अप्रशस्त विषयादिविषै लगै तौ महानिंदनीक ही होय । सो मुनिनिकै भी बहुत काल स्वरूपविषै बुद्धि रहै नाहीं, तौ तेरी कैसैं रखा करै । तातैं शास्त्राभ्यासविषै बुद्धि लगावनां युक्त है । वहुरि जो द्रव्यादिकका वा गुणस्थानादिकका विचारकौ विकल्प ठहरावै है, सो विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहै, तब इन विकल्पनिकौ न करै तौ अन्य विकल्प होय, ते बहुत रागादिगर्भित होय हैं । वहुरि निर्विकल्पदशा सदा रहैनाहीं ।

जातें छद्मस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहै तौ अंतर्मुहूर्त रहै ।
 बहुरि तू कहैगा... मैं आत्मस्वरूपहीका चिंतवन अनेक प्रकार किया
 करूंगा, सो सामान्य चिंतवनविषै तौ अनेकप्रकार बने नाहीं ।
 अर विशेष करैगा, तब द्रव्य-गुण पर्याय मुणस्थान मार्गणा शुद्ध
 अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा । बहुरि केवल आत्मज्ञान-
 हीतै तौ मोक्षमार्ग होय नाहीं । सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए,
 वा रागादिक दूर किए मोक्षमार्ग होगा । सो सप्ततत्त्वनिका
 विशेष जाननेकौ जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आस्रव
 बंधादिकका विशेष अवश्य जानना योग्य है जातैं सम्यग्दर्शन
 ज्ञानकी प्राप्ति होय । बहुरि तहां पीछें रागादिक दूर करनेसौं जे
 रागादिक बधावनेके कारण तिनिंका छोड़ि जे रागादिक घटावनेके
 कारण होय, तहां उपयोगकौं लगावना सो द्रव्यादिकका वा
 गुणस्थानादिकका विचार रागादिक घटावनेकौं कारण है । इनविषै
 कोई रागादिकका निमित्त नाहीं, तातैं सम्यग्दृष्टी भए पीछें भी
 यहां ही उपयोग लगावना । बहुरि वह कहै है—रागादि मिटावनेकौं
 कारण होय तिनविषै तौ उपयोग लगावना, परंतु त्रिलोकवर्त्ती
 जीवनिकी गति आदि विचार करना, वा कर्मका बंध उदयसत्ता
 दिकका घणा विशेष जानना, वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक
 जानना इत्यादि विचार कौन कार्यकारी है । ताका उत्तर—

इनकौं भी विचारतैं रागादिक बधते नाहीं । जातैं ए ज्ञेय याकौ
 इष्ट अनिष्टरूप है नाहीं । तातैं वर्त्तमान रागादिककौं कारण
 नाहीं । बहुरि इनकौं विशेष जानै तत्त्वज्ञान निर्मल होय, तातैं

आगामी रागादिक घटावनेकौ ही कारण हैं । तातैं कार्यकारी हैं ।
बहुरि वह कहै है—स्वर्ग नरकादिककौ जानै तहां राग द्वेष हो है ।
ताका समाधान--

ज्ञानीकै तौ ऐसी बुद्धि होय नाहीं, अज्ञानीकै होय । जहां पाप
छोड़ि पुण्यकार्यविषै लागै, तहां किछू रागादि घटै ही है । बहुरि
वह कहै है--शास्त्रविषै ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत थोरा ही
जानना कार्यकारी है । तातैं विकल्प काहेकौ कीजिए । ताका
उत्तर--

जे जीव अन्य बहुत जानै, अर प्रयोजनभूतकौ न जानै
अथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नाहीं, तिनकौ यह उपदेश
दिया है । बहुरि जाकौ बहुत जाननेकी शक्ति होय, ताकौ तौ
यह कह्या नाहीं जो बहुत जाने बुरा होगा । जेता बहुत जानैगा
तेता ही प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा । जातैं शास्त्रविषै
ऐसा कह्या है -

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् । . .

याका अर्थ--यह सामान्य शास्त्रतैं विशेष बलवान् है । विशेष-
पहीतैं नीकै निर्णय हो है । तातैं विशेष जानना योग्य है । बहुरि
वह तपश्चरणकौ वृथाक्लेश ठहरावै है । सो मोक्षमार्ग भए तौ
संसारि जीवनितैं उलटी परगति चाहिए । संसारि जीवनिकै इष्ट
अनिष्ट सामग्रीतैं रागद्वेष हो है, याकै रागद्वेष न चाहिए । तहां
राग छोड़नेकै अर्थि इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है ।
अर द्वेष छोड़नेकै अर्थि अनिष्टसामग्री अनशानादिककौ अंगीकार

करै है । स्वाधीनपनै ऐसा साधन होय, तौ पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले भी राग द्वेष न होय । सो चाहिए तौ ऐसै, तेरै अनशनादिकतै द्वेष भया । तातै ताकौ क्लेश ठहरावै है । जब यह क्लेश भया, तब भोजन करना स्वयमेव ही सुख ठहरया । तहां राग आया, सो ऐसी परिणति तौ संसारीनिकै पाईए ही है । तै मोक्षमार्गी होय, कहा किया । बहुरि जो तू कहैगा, केई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाहीं करै हैं । ताका उत्तर—

यह कारण विशेषतै तप न होय सकै है । परन्तु श्रद्धान विषै तौ तपकौ भला जानै है ताके साधनका उद्यम राखै है । तेरे तौ श्रद्धान यह तप करना क्लेश है । बहुरि तपका तेरै उद्यम नाहीं तातै तेरै सम्यग्दृष्टि कैसै होय । बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै ऐसा कहा है तप आदिक क्लेश करै है, तौ करो ज्ञानविना सिद्धि नाहीं । ताका उत्तर—

जे जीव तत्त्वज्ञानतै तौ पराङ्मुख हैं अर तपहीतै मोक्ष मानै हैं, तिनकौ ऐसा उपदेश दिया है । तत्त्वज्ञानविना केवल तपहीतै मोक्ष न होय । बहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक भेटनेकै अर्थ तपकरनेका तौ निषेध है नाहीं । जो निषेध होय, तौ गणधरा—दिक तप काहेकौ करै । तातै अपनी शक्तिअनुसार तप करना योग्य है । बहुरि वह तपादिककौ बंधन मानै है । सो स्वच्छन्दवृत्ति तौ अज्ञानअवस्थाहीविषै थी । ज्ञान पाए तौ परिणतिकौ रोकै ही है । बहुरि तिस परिणति रोकनेकै अर्थ बाह्य हिंसादिक कारण —निका त्यागी अवश्य भया चाहिए । बहुरि वह कहै है—हमारै

परिणाम तौ शुद्ध हैं बाह्य त्याग न किया, तौ न किया । ताका उत्तर—

जे ए हिंसादिकार्य तेरे परिणामविना स्वयमेव होते होंय, तौ हम ऐसैं मानैं । अर तू अपना परिणामकरि कार्य करै, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसै कहिए । विषयसेवनादिक क्रिया वा प्रमादगमनादि क्रिया परिणामविना कैसैं होय । सो क्रिया तौ आप उद्यमी होय तू करै, अर तहां हिंसादिक होय ताकौ तू गिनै नाहीं, परिणाम शुद्ध मानै सो ऐसै मानै तौ तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे । बहुरि वह कहै है—परिणामनिर्वाह रोकै हू ए बाह्य हिंसादिक घटाईए । परंतु प्रतिज्ञाकरनेमैं बंध हो है, तातै प्रतिज्ञारूप व्रत नाहीं अंगीकार करना । ताका समाधान---

जिस कार्यके करनेकी आशा रहै, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है । अर आशा रहे तिसतैं राग रहै है । तिस रागभावतैं विना कार्य किए भी अविरतिका बंध हुवा करै । तातैं प्रतिज्ञा अवश्य करना युक्त है । बहुरि कार्यकरनेकौ बंधन भए विना परिणाम कैसैं रुकेंगे । प्रयोजन पड़े तद्रूपपरिणाम होंय ही होंय । वा विना प्रयोजन पड़े भी ताकी आशा रहै । तातैं प्रतिज्ञा करनी युक्त है बहुरि वह कहै है --न जानिए कैसा उदय आवै, पीछै प्रतिज्ञाभंग होय, तौ महपाप लगै । तातै प्रारब्ध अनुसार कार्य बनै, सो बनै प्रतिज्ञाका विकल्प न करना । ताका समाधान—

प्रतिज्ञा ग्रहण करतैं जाका निर्वाह होता न जानै, तिस प्रतिज्ञाकौ तौ करै नाहीं ! प्रतिज्ञा लेतै ही यह अभिप्राय रहै, प्रयोजन पड़े

छोड़ि द्योगा, वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई । अर प्रतिज्ञा ग्रहण करतैं तौ यह परिणाम है, मरणांत भए भी न छोड़ोंगा ऐसी प्रतिज्ञाकरनी युक्त ही है । विना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध मिटै नाहीं । बहुरि आगामी उदयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए सो उदयकौ विचारे सर्व ही कर्त्तव्यका नाश होय । जैसे आपकौ पचता जानै, तितना भोजन करै । कदाचित् काहूकै भोजनतैं अजीर्ण भया होय, तिस भयतैं भोजन छाड़ै तौ मरण ही होय । तैसें आपकौ निर्वाह होता जानै, तितनी प्रतिज्ञा करै । कदाचित् काहूकै प्रतिज्ञातैं भ्रष्टपना भया होय तौ तिस भयतैं प्रतिज्ञा करनी छाड़ै तौ असंयम ही होय । तातै बनै सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है । बहुरि प्रारब्ध अनुसार तौ कार्य बनै ही है, तू उद्यमी होय भोजनादि काढेकौ करै है । जो तहां उद्यम करै, तौ त्याग करनेका भी उद्यम करना युक्त ही है । जब प्रतिमावत् तेरी दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे—तेरा कर्त्तव्य न मानेंगे । तातै बाहेकौ स्वच्छंद होनेकी युक्ति बनावै है । बनै सो प्रतिज्ञा करि व्रत धारना योग्य है । बहुरि वह पूजनादि कार्यनिकौ शुभाशुभ जानि हेय मानै है । सो यह सत्य है । परंतु जो इन कार्यनिकौ छोड़ि शुद्धोपयोगरूप होय तौ भलै ही है । अर विषय कषायरूप अशुभरूप प्रवर्त्तै, तौ अपना बुरा ही किया । शुभोपयोगतैं स्वर्गादि होय वा भली वासनातैं वा भला निमित्ततैं कर्मका स्थिति अनुभाग घटि जाय, तौ सम्यक्तादिककी भी प्राप्ति होय जाय । बहुरि अशुभोपयोगतैं नरक निगोदादि होय, वा बुरी

वासनातैं वा बुरा निमित्ततै कर्मका स्थिति अनुभाग बधि जाय, तौ सम्यक्तादिक महा दुर्लभ होय जाय । बहुरि शुभोपयोगहीतैं कषाय मंद हो है । अशुभोपयोगतैं तीव्र हो है । सो मंदकषायका कारण छोरि तीव्रकषायका कारण तौ ऐसा है, जैसे कड़वी वस्तु न खानी अर विष खाना । सो यह अज्ञानता है । बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै शुभ अशुभकौ समान कह्या है तातैं हमकौ तौ विशेष जानना युक्त नाहीं । ताका समाधान—

जे जीव शुभोपयोगकौ मोक्षका कारण मानि उपादेय मानै है, शुद्धोपयोगकौ नाहीं पहिचानै हैं, तिनकौ शुभ अशुभ दोऊनिकै, अशुद्धताकी अपेक्षा वा बंधकारणकी अपेक्षा समान दिखाईए है । बहुरि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तौ शुभभावनिकै विषै कषायमंद हो है, तातैं बंध हीन हो है । अशुभभावनिविषै कषायतीव्र हो है, तातैं बंध बहुत हो है । ऐसे विचार किए अशुभकी अपेक्षा सिद्धांतविषै शुभकौ भला भी कहिए । जैसे रोग तौ थोरा वा बहुत बुरा ही है । परंतु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा रोगकूं भला भी कहिए । तातैं शुभोपयोग नाहीं होय, तब अशुभतै छूटि शुभविषै प्रवर्त्तना युक्त है । शुभकौ छोरि अशुभविषै प्रवर्त्तना युक्त नाहीं । बहुरि वह कहै है—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटावनेकौ अशुभरूप प्रवृत्ति तौ भए विना रहती नाहीं, अर शुभप्रवृत्ति चाहिकरि करनी परै है । ज्ञानीकै चाहि चाहिए नाहीं । तातैं शुभका उद्यम नाहीं करना । ताका समाधान—

शुभप्रवृत्तिविषै उपयोग लाग्नेकारि वा ताके निमित्ततै विरा-

गता वधनेकरि कामादिक हीन हो हैं । अर क्षुधादिकविषै भी संकलेश थोरा हो है । तातैं शुभोपयोगका अभ्यास करना । उद्यम किए भी जो कामादिक वा क्षुधादिक रहै, तौ ताकै अर्थि जैसैं थोरा पाप लागै, सो करना । बहुरि शुभोपयोगकौ छोड़ि निःशंक पापरूप प्रवर्तना तौ युक्त नाहीं । बहुरि तू कहै है— ज्ञानीकै चाहि नाहीं अर शुभोपयोग चाहि किए होय, सो जैसैं पुरुष किंचिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाहीं, परंतु जहां बहुत द्रव्य जाता जानै, तहां चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करै है । तैसैं ज्ञानी किंचिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहै नाहीं । परंतु जहां बहुत कषायरूप अशुभकार्य होता जानै, तहां चाहिकरि स्तोक कषायरूप शुभकार्य करनेका उद्यम करै । ऐसै यह बात सिद्ध भई—जहां शुद्धोपयोग होता जानै, तहां तौ शुभ-कार्यका निषेध ही है अर जहां अशुभोपयोग होता जानै तहां शुभकौ उपायकरि अंगीकार करना युक्त है । या प्रकार अनेक व्यवहारकार्यकौ उथापि स्वच्छंदपनाकौ स्थापै है, ताका निषेध किया । अब तिस ही केवल निश्चयावलंबी जीवकी प्रकृति दिखाइए है—

एक शुद्धात्माकौ जाने ज्ञानी होय है—अन्य किछु चाहिए नाहीं, ऐसा जानि कबहू एकांत तिष्ठकरि ध्यानमुद्रा धारि में सर्वकर्मउपाधिरहित सिद्धसमान आत्मा हों, इत्यादि विचारकरि संतुष्ट हो है । सो ए विशेषण कैसैं संभवैं । असंभव हैं, ऐसा विचार नाहीं । अथवा अचल अखंडित अनुपम आदि विशेषण-

निकरि आत्माकों ध्यावै हैं, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविषै भी संभवै हैं । बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा है, सो विचार नाहीं । बहुरि कदाचित् सूता बैठ्या जिस तिस अवस्थाविषै ऐसा विचार राखि आपकों ज्ञानी मानै है । बहुरि ज्ञानीके आश्रव बंध नाहीं, ऐसा आगमविषै कहा है । तातैं कदाचित् विषयकषायरूप हो है । तहां बंध होनेका भय नाहीं हैं । स्वच्छंद भया रागादिकरूप प्रवर्तै है । सो आपा परकों जाननेका तौ चिह्न वैराग्यभाव है, सो समयसारविषै कहा है—

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः ।

याका अर्थ— यह सम्यग्दृष्टीके निश्चयसौं ज्ञानवैराग्यशक्ति होय । बहुरि कहा है—

सम्यग्दृष्टेः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्ब्यन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापे पापाः

आत्मानात्मावगमाविरहात्मान्ति सम्यक्त्वशून्याः॥ १ ॥

याका अर्थ—स्वयमेव यह मैं सम्यग्दृष्टी हों, मेरै कदाचित् बंध नाहीं, ऐसै ऊंचा फुलाया है मुख जिननैं ऐसे रागी वैराग्य-शक्तिरहित भी आचरण करै हैं, तौ करौ, बहुरि पंचसमितिकी सावधानीके अवलंबै है, तौ अवलंबौ, ज्ञानशक्ति विना अजहू पापी ही हैं । ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनातैं सम्यक्त्व-रहित ही हैं ।

बहुरि पूछिए है —परकों पर जान्या, तौ परद्रव्यविषै रागादि

करनेका कहा प्रयोजन रखा । तहां वह कहै है—मोहके उदयतैं रागादि हो हैं । पूर्वे भारतादि ज्ञानी भए, तिनिकै भी विषय कषायरूप कार्य भया सुनिए है । ताका उत्तर—

ज्ञानकै भी मोहके उदयतैं रागादिक हो हैं यह सत्य, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक होते नहीं । सो विशेष वर्णन आगै करैंगे बहुरि जाकै रागादि होनेका किछू-विषाद नहीं तिनिके नाशका उपाय नहीं, ताकै रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवै है । ऐसे श्रद्धानविना सम्यग्दृष्टी कैसे होय । जीवाजीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजन तौ इतना ही श्रद्धान है । बहुरि भरतादि सम्यग्दृष्टीनिकै विषय कषायनिकी प्रवृत्ति जैसे हो है, सो भी विशेष आगै कहैंगे । तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छंद होगा, तौ तेरै तीव्र आस्रव बंध होगा सो ही कहा है—

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।

याका अर्थ—यह ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छंद मंदोद्यमी हो है, ते संसारविषै बूढ़े । और भी तहां “ज्ञानिनः कर्म न जातु कर्तुमुचितं”—इत्यादि कलशाविषै वा “तथापि न निर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः”—इत्यादि कलशाविषै स्वच्छंद होना निषेध्या है । विना चाहि जो कार्य होय सो कर्मबंधका कारण नहीं । अभिप्रायतैं कर्त्ता होय करै अर ज्ञाता रहै, तौ बनै नहीं इत्यादि निरूपण किया है । तातैं रागादिक बुरे अहितकारी जानि तिनका नाशके अर्थ उद्यम राखना । तहां अनुक्रमविषै पहलैं तीव्ररागादि छोड़नेके अनेक अशुभ कार्य छोड़ि

शुभकार्यविषै लगना पीछै मंदरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभकौ छोड़ शुद्धोपयोगरूप होना । बहुरि केई जीव व्यापारादि कार्य वा स्त्रीसेवनादि कार्यनिकौ भी घटावै हैं । बहुरि शुभकौ हेय जानि शास्त्राम्यासादि कार्यनिविषै नाहीं प्रवृत्तै हैं । वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगकौ प्राप्त भए नाहीं, ते जीव अर्थ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थतैं रहित होतसतैं आलसी निरुद्यमी हो है । तिनकी निंदा पंचास्तिकायकी व्याख्याविषै कीनी है । तिनकौ दृष्टांत दिया है—जैसैं बहुत खीर खांड खाय पुरुष आलसी हो है, वा जैसैं वृक्ष निरुद्यमी हैं, तैसैं ते जीव आलसी निरुद्यमी भए है । अब इनकौ पूछिए हैं—तुम बाह्य तौ शुभ अशुभ कार्यनिकौ घटाया, परंतु उपयोग तौ आलंवनविना रहता नाहीं, सो तुम्हारा उपयोग कहां रहै है, सो कहो । जो वह कहै—आत्माका चितवन करै हैं तौ शास्त्रादिकरि अनेक प्रकारका आत्माका विचारकौ तौ तुम विकल्प ठहराया अर कोई विशेषण आत्माके जाननेमें बहुत काल लगै नाहीं बारंवार एकरूप चितवनविषै छद्मस्थका उपयोग लगता नाहीं । गणधरादिकका भी उपयोग ऐसै न रहि सकै, तातैं तेहू शास्त्रादि कार्यनिविषै प्रवृत्तै है । तेरा उपयोग गणधरादिकतैं भी शुद्ध भया कैसै मानिए तातैं तेरा कहना प्रमाण नाहीं ! जैसैं कोऊ व्यापारादिविषै निरुद्यमी होय ठाला जैसैं तैसैं काल गमावै तैसैं तू धर्मविषै निरुद्यमी होय प्रमादी यौ ही काल गमावै, है । कबहू किल्लू चितवनसा करै, कबहू बातैं वनावै, कबहू भोजनादि करै, अपना उपयोग निर्मळ करनेकैं

शास्त्राम्यास तपश्चरण भक्तिआदि कार्यनिविषै प्रवर्त्तता नाहीं । सूनासा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहां क्लेश थोरा होनेतैं जैसे कोई आलसी होय परचा रहनैमैं सुख मानै, तैसें आनंद मानै है । अथवा जैसें सुपनेविषै आपकों राजा मानि सुखी होय, तैसें आपकों भ्रमतैं सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही आनंदित हो है । अथवा जैसें कहीं रति मानि सुखी हो है, तैसें किछू विचार करनेविषै रति मानि सुखी होय, ताकों अनुभवजनित आनंद कहै है । बहुरि जैसें कहीं अरति मानि उदास होय, तैसें व्यापारादिक पुत्रादिकों खेदका कारण जानि तिनतैं उदास रहै है, ताकों वैराग्य मानै है । सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तौ कषायगर्मित है । जो बीतरागरूप उदासीन दशाविषै निराकुलता होय, सो सांचा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिकै चारित्रमोहकी हीनता भए प्रगट हो है । बहुरि वह व्यापारादि क्लेश छोड़ि यथेष्ट भोजनादिकरि सुखी हुवा प्रवर्त्तै है । आपकों तहां कषायरहित मानै है, सो ऐसैं आनंदरूप भए तौ रौद्रध्यान हो है । जहां सुखसामग्री छोड़ि दुखसामग्रीका संयोग भए संक्लेश न होय रागद्वेष न उपजै, तहां निःकषायभाव हो है । ऐसैं भ्रमरूप तिनकी प्रवृत्ति पाईए है । या प्रकार जे जीव केवल निश्चयाभासके अवलंबी हैं, ते मिथ्यादृष्टी जानने । जैसें वेदांती वा सांख्यमतवाले जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, तैसें ए भी जानने । जातैं श्रद्धानकी समानताकृति उनका उपदेश इनकों इष्ट लागै है, इनका उपदेश उनकों इष्ट लागै है । बहुरि तिन जीवनिके ऐसा श्रद्धान

है—जो केवल शुद्धात्माका चिंतनतै तौ संवर निर्जरा हो है वा मुक्तात्माका सुखका अंश तहां प्रगट हो है । बहुरि जीवके गुण—स्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप विना अन्य जीव पुद्गलादिकका चिंतन किए आस्रव बंध हो है ! तातैं अन्य विचारतैं पराङ्मुख रहै हैं । सो यह भी सत्य श्रद्धान नाहीं । जातैं शुद्ध स्वद्रव्यका चिंतन करौ, वा अन्य चिंतन करौ । जो वीतरागता लिए भाव, होय तौ तहां संवर निर्जरा ही है । अर जहां रागादिरूप भाव हो तहां आस्रव बंध है । जो परद्रव्यके जानेहीतै आस्रव बंध होय तौ केवली तौ समस्त परद्रव्यकौ जानै है तिनिकै भी आस्रव बंध होय । बहुरि वह कहै है—जो छद्मस्थकै परद्रव्य चिंतन होतैं आस्रव बंध हो है । सो भी नाहीं, जातै शुक्लध्यानविषै भी मुनि—निकै छहों द्रव्यनिका द्रव्यगुणपर्यायनिका चिंतन होना निरूपण किया है वा अवधिमनःपर्ययादिविषै परद्रव्यके जाननेकी विशेषता हो है । बहुरि चौथा गुणस्थानविषै कोई अपने स्वरूपका चिंतन करै है, ताकै भी आस्रव बंध अधिक है, वा गुणश्रेणी निर्जरा नाहीं है । पंचम षष्ठम गुणस्थानविषै आहार विहारादि क्रिया होतैं परद्रव्य चिंतनतैं भी आस्रव बंध थोरा हो है वा गुण, श्रेणी निर्जरा हुवा करै है । तातैं स्वद्रव्य परद्रव्यका चिंतनतै निर्जरा बंध नाहीं । रागादिक घटे निर्जरा है, रागादिक भए बंध है । ताकौ रागादिकके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नाहीं, तातैं अन्यथा मानै है । तहां वह पूछै है कि, ऐसैं है तौ निर्विकल्पदशाविषै नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प

करनेका निषेध किया है, सो कैसे है । ताका उत्तर—

जे जीव इनही विकल्पनिविषै लागि रहे है, अमेदरूप एक आपकौं नाहीं अनुभवै हैं, तिनकौं ऐसा उपदेश दिया है जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चयकरनेकौं कारन है । वस्तुका निश्चय भए इनका प्रयोजन किछू रहता नाहीं । तातैं इन विकल्पनिकौं भी छोड़ि अमेदरूप एक आत्माका अनुभव करना । इनकें बिचाररूप विकल्पनिहीविषै फँसि रहना योग्य नाहीं । बहुरि वस्तुका निश्चय भए पीछैं ऐसा नाहीं, जो सामान्यरूप स्वरूपहीका चितवन रखा करै । स्वरूपका वा परद्रव्यका सामान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय, परंतु वीतरागता लिए होय, तिसहीका नाम निर्विकल्पदशा है । तहां वह पूछै है—यहां तौ बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पदशा कैसे संभवै । ताका उत्तर —

निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नाहीं है । तातैं छद्मस्थकै जानना विचार लिए है । ताका अभाव माने ज्ञानका अभाव होय, तब जड़पना भया । सो आत्माके होता नाहीं । तातैं विचार तौ रहै । बहुरि जो कहिए एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नाहीं । तौ सामान्यका विचार तौ बहुतकाल रहता नाहीं वा विशेषका अपेक्षाविना सामान्यका स्वरूप भासता नाहीं । बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है, परका नाहीं तौ परविषै प्रबुद्धि भए बिना आपविषै निजबुद्धि कैसे आवै । तहां वह कहै है समयसारविषै ऐसा कहा है—

भावेयेद्वेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्वचायन्परं ध्रुत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥ १ ॥

याका अर्थ-यह भेदविज्ञान तावत् निरंतर भावना, यावत् परतै छूटे ज्ञान है सो ज्ञानविषै स्थिति होय । तातैं भेदविज्ञान छूटे परका जानना मिटि जाय है । केवल आपहीकौ आप जान्या करै है ।

सो यहां तौ यह कह्या हैं-पूर्व आपा परकौ एक जानै था, पीछै जुदा जाननेकौ-भेदविज्ञानकौ तावत् भावना ही योग्य है यावत् ज्ञान पररूपकौ भिन्न जानि अपने ज्ञानस्वरूपहीविषै निश्चित होय । पीछै भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रह्या नाहीं । स्वयमेव परकौ पररूप आपहीं आपरूप जान्या करै है । ऐसा नाहीं, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है । जातैं परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जाननेका नाम विकल्प नाहीं है । तौ कैसै है, सो कहिए है-राग द्वेषके वशतै किसी ज्ञेयके जाननेविषै उपयोग लगावना । ऐसै बारवार उपयोगकौ भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है । बहुरि जहां वोतराग होय जाकौ जानै है ताकौ यथार्थ जानै है । अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके आर्थ उपयोगकौ नाहीं भ्रमावै है । तहां निर्विकल्पदशा जाननी । यहां कोऊ कहै-छद्मस्थका उपयोग तौ नाना ज्ञेयविषै भ्रमै ही भ्रमै । तहां निर्विकल्पता कैसै संभवै है । ताका उत्तर-

जेतैं काल एक जाननेरूप रहै, तेतैं निर्विकल्प नाम पावै । सिद्धांतविषै ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है "एकाग्रचिंता

निरोधो ध्यानम्” । एकका मुख्य चिंतवन होय अर अन्य चिंता रुकै, ताका नाम ध्यान है । सर्वार्थसिद्धि सूत्रांकी टीकाविषै-यह विशेष कहा है । जो सर्व चिंता रुकनेका नाम ध्यान होय, तौ अचेतनपनो होय जाय । बहुरि ऐसी भी विविक्षा है—जो संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय । परंतु यावत् वीतरागता रहै, रागादिककरि आप उपयोगकौ भ्रमावै नाहीं, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है । बहुरि वह कहै—ऐसै है, तौ परद्रव्यतैं छुड़ाय स्वरूपविषै उपयोग लगावनेका उपदेश काहेकौ दिया है । ताका समाधान—

जो शुभ अशुभ भावनिकौ कारण परद्रव्य हैं, तिनविषै उपयोग लगे जिनकै राग द्वेष होय आवै है, अर स्वरूपाचितवन करै तौ राग द्वेष घटै है, ऐसे नाचली अवस्थावारे जीवनिकौ पूर्वोक्त उपदेश है । जैसै कोऊ स्त्री विकारभावकरि काहूकै घर जाय थी, ताकौ मनै करी-परघर मति जाय, घरमैं बैठि रहौ । बहुरि जो स्त्री निर्विकार भावकरि काहूकै घर जाय, यथायोग्य प्रवर्तै, तौ किछु दोष है नाहीं । तैसै उपयोगरूप परणति राग-द्वेषभावकरि परद्रव्यनिविषै प्रवर्तै थी, ताकौ मनै करी-परद्रव्य-निविषै मति प्रवर्तै, स्वरूपविषै मग्न रहौ । बहुरि जो उपयोगरूप परणति वीतरागभावकरि परद्रव्यकौ जानि यथायोग्य प्रवर्तै, तौ किछु दोष है नाहीं । बहुरि वह कहै है—ऐसै है, तौ महा मुनि परिग्रहादिक चिंतवनका त्याग काहेकौ करै हैं । ताका समाधान—

जैसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण परधरनिका त्याग करै, तैसे वीतरागपरणति राग द्वेषके कारण परद्रव्यनिका त्याग करै है । बहुरि जे व्यभिचारके कारण नाहीं, ऐसे परधर जानेका त्याग है नाहीं । तैसे जे राग द्वेषके कारण नाहीं, ऐसे परद्रव्य जाननेका त्याग है नाहीं । बहुरि वह कहै है--जो जैसे स्त्री प्रयोजन जानि पितादिकके घर जाय तौ जाओ, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तौ योग्य नाहीं । तैसे परिणिकों प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना । बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नाहीं । ताका समाधान--

जैसे स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रादिकके भी घर जाय, जैसे परणति तत्त्वनिका विशेष जाननेकों कारण गुस्था--नादिक कर्मादिककों भी जानै । बहुरि यहां ऐसा जानना--जैसे शीलवती स्त्री उद्यमकरि तौ विटपुरुषनिके स्थान न जाय, अर परवश जाना बनि जाय, तौ तहां कुशील न सेवै, तौ स्त्री शीलवती ही है । तैसे वीतरागपरणति उपायकरि तौ रागादिकके कारण परद्रव्यनिविषै न लगै । जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय, अर तहां रागादि न करै तौ परणति शुद्ध ही है । तैसे स्त्री आदिकी परीषह मुनिनिके होय, तिनकों जानै ही नाहीं, अपने स्वरूपहीका जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनकों जानै तौ है, परंतु रागादिक नाहीं करै है । या प्रकार परद्रव्यनिकों जानतैं भी वीतरागभाव हो है, ऐसा श्रद्धान करना । बहुरि वह कहै है--ऐसे है तौ शास्त्रविषै ऐसे कैसे कहा है, जो

आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है ।
ताका समाधान—

अनादितै परद्रव्यविषे आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण था,
ताका छुड़ावनेका यह उपदेश है । आपहीविषे आपका श्रद्धान
ज्ञान आचरण भए परद्रव्यविषे रागद्वेषादिपरणतिका श्रद्धान वा
ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दर्शनादि हो है । जो
परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेतै सम्यग्दर्शनादि न होते
होंय, तौ केवलीकै भी तिनका अभाव होय । जहां परद्रव्यका
बुरा जानना, निजद्रव्यका भला जानना, तहां तौ राग द्वेष सहज
ही भया । तहां आपका आपरूप परका पररूप यथार्थ जान्या
करै, तैसे ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तै, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो है ।
ऐसे जानना । तातै बहुत कहा कहिए, जैसे रागादि मिटावनेका
श्रद्धान होय, सो ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । बहुरि जैसे रागादि
मिटावनेका जानना होय, सो ही जानना सम्यक्ज्ञान है । बहुरि
जैसे रागादि मिटै, सो ही आचरण सम्यक्चारित्र है । ऐसा ही
मोक्षमार्ग मानना योग्य है । या प्रकार निश्चयनयका आभास
लिए एकांतपक्षके धारी जैनाभास तिनके मिथ्यात्वका निरूप
ण किया ।

अब व्यवहाराभास पक्षके जैनाभासनिक्के मिथ्यात्वका निरूपण
कीजिए है—जिन आगमविषे जहां व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश
है, ताका मानि बाह्यसाधनादिकहीका श्रद्धानादिक करै है, तिनके
सर्व धर्मके अंग अन्यधारूप होय मिथ्याभावका प्राप्त होय है ।

यहां ऐसा जानि लेना-व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तितै पुण्यबंध होय है, तातैं पापप्रवृत्ति अपेक्षा तौ याका निषेध है नाहीं । परंतु इहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीकरि सन्तुष्ट होइ, सांचा मोक्ष-मार्गविषै उद्यमी न होय है, ताका मोक्षमार्गविषै सन्मुख करनेकौ तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए हैं । जो यह कथन कीजिए हैं ताका सुनि जो शुभवृत्ति छोड़ि अशुभविषै प्रवृत्ति करौगे, तौ तुम्हारा घुरा-होगा और जो यथार्थ श्रद्धानकार मोक्षमार्गविषै प्रवृत्त होवौगे, तौ तुम्हारा भल होगा । जैसे कोऊ रोगी निर्गुण औषधिका निषेध सुनि औषधि सांधन छोड़ि कुपथ्य करैगा, तौ मरैगा, वैद्यका कछु दोष हैं नाहीं । तैसे ही कोउ संमारी पुण्यरूप धर्मका निषेध सुनि धर्मसाधन छोड़ि विषय कपायरूप प्रवर्त्तैगा तौ वह ही नरकादिविषै दुख पावैगा । उपदेश दाताका तौ दोष नाहीं । उपदेश देनेवालेका अभिप्राय असत्य श्रद्धानादि छुड़ाय मोक्षमार्गविषै लगावनेका जानना । सो ऐसा अभिप्रायतै इहां निरूपण कीजिए है । इहां कोई जीव तौ कुलक्रमकरि ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नाहीं । परन्तु कुलविषै जैसी प्रवृत्ति चली आई, तैसे प्रवर्त्तैं हैं । सो जैसे अन्यमती अपने कुलधर्मविषै प्रवृत्तै है, तैसे ही यह प्रवृत्तै हैं । जो कुलक्रमहीते धर्म होय, तौ मुसलमान आदि सर्व ही धर्मात्मा होई । जैनधर्मका विशेष कहा रह्यो । सोई कहा है—

लोयाम्मि रायणीई णायं ण कुलकम्म कह्यावि । १

किं पुण तिलोयपहुणो जिणंदधम्मादिगारम्मि ॥ १-॥

लोकविषै यह राजनीति है- कदाचित् कुलक्रमकरि न्याय नहीं होय है । जाका कुल चोर होय, ताका चोरकरि पकरै तौ बाका कुलक्रम जानि छोड़ै नहीं, दंड ही दे । तौ त्रिलोक-- प्रभु जिनेंद्रदेवके धर्मका अधिकारविषै कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय संभवै । बहुरि जो पिता दरिद्री होय आप धनवान् होय, तहां तौ कुलक्रम विचारि आप दरिद्री रहता ही नहीं । धर्मविषै कुलका कहा प्रयोजन है । बहुरि पिता नरकि जाय, पुत्र मोक्ष जाय । तहां कुलक्रम कैसेँ रखा । जो कुल ऊपरि दृष्टि होय, तौ पुत्र भी नरकगामी होय । तातै धर्मविषै किछु कुलक्रमका प्रयोजन नहीं । शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो काल- - दोष तैं जिनधर्मविषै भी पापी पुरुषनिकरि कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादिरूप वा विषयकषायपोषणादिरूप विपरीति प्रवृत्ति चलाई होइ, ताका त्याग करि जिनआज्ञा अनुसारि प्रवर्तना योग्य है । इहां कोऊ कहै-परंपरा छोड़ि नवीन मार्गविषै प्रवर्तना योग्य नहीं । ताका कहिए है---

। जो अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्ग प्रवर्तै, तो युक्त नहीं । जो परंपरा अनादिनिधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविषै लिख्या है, ताकी प्रवृत्ति मेदि पापीपुरुषां अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तौ ताका परंपराय मार्ग कैसेँ कहिए । बहुरि ताका छोड़ि पुरातन जैनशास्त्रनिविषै जैसा धर्म लिख्या था तैसे प्रवर्तै, तौ ताका नवीन मार्ग कैसेँ कहिए । बहुरि जो कुलविषै जैसे जिन- - देवकी आज्ञा है, तैसे ही धर्मकी प्रवृत्ति है, तौ आपको भी

तैसैं ही प्रवर्त्तना योग्य है । परंतु ताका कुलचरण जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्चय करि अंगीकार करना । जो सांचा भी धर्मको कुलचार जानि प्रवर्तै है, तौ ताका धर्मात्मा न कहिए । जातै सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ै, तौ आप भी छोड़ि दे । बहुरि जो वह आचरण करै है, सो कुलका भयकरि करै है । किछू धर्मवृद्धितै नाहीं करै है । तातै वह धर्मात्मा नाहीं ! ऐसे विवाहादि कुलसंबंधी कार्यनिविषै तौ कुलक्रमका विचार करना और धर्मसंबंधी कार्यविषै कुलका विचार न करना । जैसैं धर्ममार्ग सांचा है, तैसैं प्रवर्त्तना योग्य है । बहुरि कोई आज्ञा अनुसारि जैनी है । जैसैं शास्त्रविषै आज्ञा है, तैसैं मानै हैं । परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करै नाहीं । सो आज्ञा ही मानना धर्म होय, तौ सर्व मतवारे अपने २ शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होइ । तातै परीक्षाकरि जिनवचनको सत्यपनो पहिचानि जिनआज्ञा माननी योग्य है । विना परीक्षा किए सत्य असत्यका निर्णय कैसे होय । और विना निर्णय किए जैसैं अन्यमती अपने २ शास्त्रनिकी आज्ञा मानै हैं, तैसैं याने जैनशास्त्रकी आज्ञा मानी । यहु तो पक्षकरि आज्ञा मानना है । कोउ कहै—शास्त्रविषै दश प्रकार सम्यक्त्वविषै आज्ञासम्यक्त्व कहा है, वा आज्ञाविचयधर्मध्यानका भेद कहा है, वा निःशंक्ति अंगविषै जिनवचनविषै संशय करना निषेध्या है, सो कैसे हैं । ताका समाधान—

शास्त्रविषै केई कथन तौ ऐसे हैं, जिनका प्रत्यक्ष अनुमान

करि सकिए है । बहुरि केई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नहीं । तातैं आजाहीकरि प्रमाण होय है । तहां नाना शास्त्रनिविषै जो कथन समान होय, तिनकी तौ परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नहीं । बहुरि जो कथन परस्परविरुद्ध होइ, तिनिविषै जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, तिनकी तौ परीक्षा करनी । तहां जिन शास्त्रके कथनकी प्रमाणता ठहरे, तिनि शास्त्रविषै जो प्रत्यक्ष अनुमानगोचर नहीं, ऐसे कथन किए होय, तिनकी भी प्रमाणता करनी । बहुरि जिन शास्त्रनिके कथन की प्रमाणता न ठहरे, तिनके सर्व हू कथनकी अप्रमाणता माननी । इहां कोऊ कहै—परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषै प्रमाण भासै, कोई कथन कोई शास्त्रविषै अप्रमाण भासै तौ कहा करिए । ताका समाधान—

जो आसके भासे शास्त्र हैं, तिनिविषै कोई ही कथन प्रमाण विरुद्ध न होइ । जातैं कै तौ जानपना ही न होइ, कै राग द्वेष होय, ते असत्य कहैं । सो आस ऐसा होय नहीं, तातैं परीक्षा नीकी नहीं कीनी है, तातैं भ्रम है । बहुरि वह कहै है—छद्मस्थक अन्यथा परीक्षा होय जाय, तौ कहा करै । ताका समाधान—

सांची झूठी दोऊ वस्तुनिकौ मीढ़े अर-प्रमाद-छोड़ि परीक्षा किए तौ सांची ही परीक्षा होइ । जहां पक्षपातकरि नीके परीक्षा न करै, तहां ही अन्यथा परीक्षा होय है । बहुरि वह कहै है, जो शास्त्रनिविषै परस्पर विरुद्ध कथन तो धनो, कौन-२ की परीक्षा करिए । ताका समाधान—

मोक्षमार्गविषै देव गुरु धर्म वा जीवादि तत्त्व वा बंधमोक्षमार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा करिलैनी । जिन शास्त्रनिविषै ए साचे कहे तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषै ए अन्यथा प्ररूपे तिनकी आज्ञा न माननी । जैसे लोकविषै जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यनिविषै झूठ न बोलै, सो प्रयोजनरहितविषै कैसे झूठ बोलैगा । तैसें जिन शास्त्रनिविषै प्रयोजनभूत देवादिका स्वरूप अन्यथा न कहा, तिनविषै प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसें होगा जातै देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके त्रिपय कषाय पोखे जांय है । इहां प्रश्न —जो देवादिकका कथन तो अन्यथा विषयकषायतैं किया, तिन ही शास्त्रनिविषै अन्य कथन अन्यथा काहेकौं किया । ताका समाधान—

जो एक ही कथन अन्यथा कहै, वाका अन्यथापना शीघ्र ही प्रगट होय जाइ । जुदी पद्धती ठहरै नाहीं । तातैं घने कथन अन्यथा करनेतैं जुदी पद्धती ठहरै । तहां तुच्छबुद्धी भ्रममें पड़ि जाय—यह भी मत है । तातै प्रयोजनभूतका अन्यथापनाका मेलनेके अर्थि अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए । बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थि कोई २ सांचा भी कथन किया । परंतु स्याना होय, सो भ्रममें परै नाहीं । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षाकरि जहां सांच भासै, तिस मतकी तर्क आज्ञा मानै, सो परीक्षा किए जैनमत ही सांचा भासै है । जातैं याका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो झूठा काहेकौं कहै । ऐसें जिन आज्ञा मानै, सो सांचा श्रद्धान होइ, ताका नाम आज्ञासम्यक्त्व है । बहुरि जहां

एकाग्र चिन्तन होय, ताका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । जो ऐसै न मानिए अर विना परीक्षा किए आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय जाय, तौ द्रव्यलिङ्गी आज्ञा मानि मुनि भया, आज्ञाअनुसारि साधनकरि प्रैवेयिक पर्यंत प्राप्त होय, ताकै मिथ्याद्वाष्टपना कैसै रह्या । तातैं किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय है । लोकविषै भी कोई प्रकार परीक्षा किए पुरुषकी प्रतीति कीजिए है । बहुरि तै कह्या—जिन-वचनविषै संशय करनेतैं सम्यक्त्वको शंका नाम दोष होय, सो 'न जानिए यह कैसै है', ऐसा मानि निर्णय न कीजिए तो तहां शंका नाम दोष होय । बहुरि जहां निर्णय करनेको विचार करते ही सम्यक्त्वको दोष लागै, तौ अष्टसहस्रीविषै आज्ञाप्रधानतैं परीक्षाप्रधानको उत्तम काहेकौं कह्या । पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसैं कहे । प्रमाण नयतैं पदार्थनिका निर्णय करनेका उपदेश काहेकौं दिया । तातैं परीक्षाकरि आज्ञा माननी योग्य है । बहुरि केई पापी पुरुषां अपना कल्पित कथन किया है अर तिनिकौं जिनवचन ठहरावै हैं, तिनिकौं जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना । तहां भी प्रमाणादिकतैं परीक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनतैं विधि मिलाय वा ऐसै संभव है कि नाहीं, ऐसा विचारकरि विरुद्ध अर्थको मिथ्या ही जानना । जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामै लिखनवारेका नाम किसी साहूकारका धरया, नामके भ्रमतैं धनको ठिगावै, तौ दारिद्री ही होय । तैसैं पापी आप ग्रंथादि बनाया, तहां कर्ताका नाम जिन गणधर आचार्यनिका धरया, तिस नामके भ्रमतैं झूठा श्रद्धान करै

तौ मिथ्यादृष्टी ही होय । बहुरि वह कहै है —गोमटसारविषै
 ऐसा कहा है—सम्यग्दृष्टी जीव अज्ञानगुरुकै निमित्ततै झूठा भी
 श्रद्धान करै, तौ आज्ञा माननेतै सम्यग्दृष्टी होय है । सो यह
 कथन कैसे किया है । ताका उत्तर—जो प्रत्यक्ष अनुमानादि—
 गोचर नाही, सूक्ष्मपनैतै जिनका निर्णय न होइ सकै, तिनिकी
 अपेक्षा यह कथन है । मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका
 अन्यथा श्रद्धान भए, तौ सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाही, यहु निश्चय
 करना । तातैं विना परीक्षा किए केवल आज्ञाहीकरि जैनी, हैं, ते
 भी मिथ्यादृष्टी जानने । बहुरि केई परीक्षा भी करि जैनी होय
 है, परंतु मूल परीक्षा नाही करै हैं दया शील तपं संयमादि
 क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यनिकरि वा अतिशय
 चमत्कारादिकरि वा जिनधर्मतै इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिनमतकौ
 उत्तम जानि प्रीतवंत होय जैनी होय हैं । अन्यमतविषै हू ए कार्य
 तौ होय है, तातैं इन लक्षणनिविषै अतिव्याप्ति पाइए है । कोऊ
 कहै—जैसे जिनधर्मविषै ए कार्य हैं, तैसे अन्यमतविषै न पाइए
 है । तातैं अतिव्याप्ति नाही । ताका साधन—

यह तौ सत्य है, ऐसे ही है । परंतु जैसे तू दयादिक मानै
 है तैसे तौ वै भी निरूपै है । परजीवनिकी रक्षाकौ दया तू कहे,
 सो ही वे कहै है । ऐसे ही अन्य जानने ।

बहुरि वह कहै—उनकै ठीक नाही । कबहू दया प्ररूपै,
 कबहू हिंसा प्ररूपै । ताका उत्तर—तहां दयादिकका अंशमात्र तौ
 आया । तातैं अतिव्याप्तिपना इनि लक्षणनिकरि पाइए है । इनि—

करि सांची परीक्षा होय नाहीं । तौ कैसें होय । जिनधर्मविषै
संम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग कहा है । तहां सांचे देवादि-
कका वा जीवादिका श्रद्धान किए सम्यक्त्व होय, वा तिनिकों
जाने सम्यग्ज्ञान होइ, वा सांचा रागादिक मिटै सम्यक्चारित्र
होइ, सो इनिका स्वरूप जैसें जिनमतविषै निरूपण किया है, तैसें
'कहीं' निरूपण किया नाहीं । वा जैनीविना अन्यमती ऐसा कार्य
करि सकते नाहीं । तातैं यहु जिनमतका सांचा लक्षण है । इस
'लक्षणकों' पहचानि जे परीक्षा करै, तेई श्रद्धानी हैं । इन विना
अन्य प्रकारकरि परीक्षा करै हैं, ते मिथ्यादृष्टी ही रहै हैं ।

'बहुरि' केई संगतिकरि जैनधर्म धारै हैं । कोई महान्पुरुषको
'जिनधर्मविषै' प्रवर्त्तता देखि आप भी प्रवर्त्तैं हैं । केई देखा देखी
'जिनधर्मकी' शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविषै प्रवर्त्तैं हैं । इत्यादि
'अनेकप्रकारके' जीव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाहीं
पहिचानै हैं अर जैनी नाम धरावै हैं, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही
'जानने' । इतना तौ है, जिनमतविषै पापकी प्रवृत्ति विशेष नाहीं
होय सकै है अर पुण्यके निमित्त घने हैं । अर सांचा मोक्षमार्गके
'भी' कारण तहां बनि रहे हैं । तातैं जे कुलादिकरि भी जैनी हैं,
ते भी औरनितैं तौ भले ही हैं बहुरि जे जीव कपटकरि आजी-
वकाके अर्थि वा बड़ाईके अर्थि वा किछु विषयकषायसंबंधी
प्रयोजनविचारि जैनी हो हैं, ते पापी ही हैं । अति तीव्रकषाय
भए ऐसी बुद्धि आवै है । उनका सुलझना भी कठिन है । जैन-
'धर्म' तौ संसारका नाशिके अर्थि सेवै है । ताकरि जो संसारके

प्रयोजन साध्या चाहै, सो बड़ा अन्याय करै है । तातै ते तौ मिथ्यादृष्टि हैं ही ।

इहां कोऊ कहै—हिंसादिककरि जिन कार्यनिकौं करिए, ते कार्य धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए, तौ बुरा कहा भया । दोऊ प्रयोजन सधै । ताकौ कहिए है—पापकार्य अरु धर्मकार्यका एक साधन किए पाप ही होय । जैसे कोऊ धर्मका साधन चैत्यालय बनाय, तिसहीकौं स्त्रीसेवनादि पापनिका भी साधन करै, तौ पाप ही होइ । हिंसादिककरि भोगादिकके अर्थ जुदा मंदिर बनावै, तौ बनावै । परंतु चैत्यालयविषै भोगादि करना युक्त नहीं । तैसें धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य है, तिनिहीकौं आजीविका आदि पापका भी साधन करै, तौ पापी ही होय । हिंसादिकरि आजीविकादिकके अर्थ व्यापारादि करै, तौ करौ । परंतु पूजादि कार्यनियै तौ आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नहीं । इहां प्रश्न—जो ऐसे हैं तौ मुनि भी धर्मसाधि परघर भोजन करै हैं वा साधर्मिका उपकार करै करावै है, सो कैसे बने । ताका उत्तर—

जो आप किछू आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि धर्म नहीं साधै है, आपकौं धर्मात्मा जानि केइ स्वयमेव भोजन उपकारादि करै हैं, तौ किछू दोष है नाही । बहुरि जो आप ही भोजनादिकका प्रयोजन विचारि धर्म साधै है, तो पापी है ही । जे विरागी होय मुनिपनो अंगीकार करै है, तिनिं भोजनादिकका प्रयोजन नहीं । शरीरकी स्थितिके अर्थ स्वयमेव भोजनादिक

कोई दे तौ लें, नहीं तौ समता रखें । संकलेशरूप होंय नहीं । बहुरि आप हितकै अर्थि धर्म साधै हैं । उपकार करावनेका अभिप्राय नहीं है । आपकै जाका त्याग नहीं, ऐसा उपकार करावै । कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करै, तौ करौ अर न करै तौ आपकै किछु संकलेश होता नहीं । सो ऐसै तौ योग्य हैं । अर आप ही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करै तहां भोजनादिक उपकार कोई न करै तहां संकलेश करै, याचना करै, उपाय करै, वा धर्मसाधनविषै शिथिल होय जाय, सो पापी ही जानना । ऐसै संसारिक प्रयोजन लिए धर्म साधै हैं ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टि हैं ही । याप्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने । अब इनकै धर्मका साधन कैसै पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

तहां जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देख्यां देखी लोभादिकका अभिप्रायकरि धर्म साधै हैं, तिनकै तौ धर्मदृष्टि नहीं । जो भक्ति करै है तौ चित्त तौ कहीं है, दृष्टि फिरया करै है । अर मुखतै पाठादि करै हैं वा नमस्कारादि करै है । परंतु यह ठीक नहीं । मैं कौन हौं, किसकी स्तुति करूं हूं, किस प्रयोजनके अर्थि स्तुति करौं हौं, पाठविषै कदा अर्थ है, सो किछु ठीक नहीं । बहुरि कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लगि जाय । तहां सुदेव गुरुशास्त्रादिविषै बिशेष पहिचानै नहीं । बहुरि जो दान दे है, तौ पात्र अपात्रका विचाररहित जैसै अपनी प्रशंसा होय, तैसै दान दे है । बहुरि तप करै है, तौ भूखा रहनेकरि महंतपनौ

होय सो कार्य करै है । परिणामिनकी पहिचान नाहीं । बहुरि व्रतादिक धारै है, तहां बाह्यक्रिया ऊपरि दृष्टि है । सो भी कोई सांची क्रिया करै है, कोई झूठी करै है । अर अंतरंग रागादिक भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नाहीं । वा बाह्य भी रागादि पोपनेका साधन करै है । बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करै है । तहां जैसे लोकविषै बड़ाई होय वा विषय कप्राय पोषे जांय तैसे कार्य करै है । बहुरि बहुत हिसादिक निपजावै है । सो ए कार्य तौ अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारनेके अर्थि कहे हैं । बहुरि तहां किंचित् हिंसादिक भी निपजै है, तौ थोरा अपराध होय गुण बहुत होय, सो कार्य करना कहा है । सो परिणामिनकी पहिचानि नाहीं । अर यहां अपराध केता लागै है, गुण केता हो है, सो नफा टोटाका ज्ञान नाहीं, वा विधि अविधिका ज्ञान नाहीं । बहुरि शास्त्राभ्यास करै है । तहां पद्धतिरूप प्रवर्तै है । जो वांचै है, तौ औरनिकौ सुनाय दे है । जो पढ़ै हैं, तौ आप पढ़ि जाय है । सुनै है तौ, कहै है सो सुनि ले है । जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताकौ आप नाहीं अवधारै है । इत्यादि धर्मकार्यनिका धर्मकौ नाहीं पहिचानै । केई तौ कुलविषै जैसे बड़े प्रवर्तै, तैसे हमकौ भी करना, अथवा और करै है, तैसे हमकौ भी करना, वा ऐसे किए हमारा लोभदिककी सिद्धि होगी, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्मको साधै है । बहुरि केई जीव ऐसे है, जिनकै किछु तौ कुलादिरूप बुद्धि है, किछु धर्मबुद्धि भी है, तातै पूर्वोक्तप्रकार भी धर्मका साधन करै

हैं । अर किछू आगैं कहिए हैं, तिस प्रकार अपंने परिणामनिकौ भी सुधारै हैं । मिश्रपनो पाईए है । बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साधै हैं । परंतु निश्चयधर्मकौ न जानै हैं । तातैं अभूतार्थ धर्मकौ साधै हैं । तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकौ मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै हैं । तहां शास्त्रविषै देव गुरु धर्मकी प्रतीति लिए सम्यक्त्व होना कहा है । ऐसी आज्ञा मानि अरहंत देव निर्ग्रथ गुरु जैनशास्त्र विना औरनिकौ नमस्कारादि करनेका त्याग किया है । परंतु तिनका गुण अवगुणकी परीक्षा नाहीं करै है । अथवा परीक्षा भी करै, तौ तत्त्वज्ञानपूर्वक सांची परीक्षा नाहीं करै हैं । बाह्यलक्षणनिकरि परीक्षा करै हैं । ऐसैं प्रतीतिकरि सुदेव गुरु शास्त्रनिकी भक्तिविषै प्रवर्त्तै हैं । तहां अरहंत देव है, सो इंद्रादिकरि पूज्य है अनेक अतिशयसहित है, क्षुधादिदोषरहित है, शरीरकी सुंदरताकौ धैर है, स्त्रीसंगमादि रहित है, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे है, केवलज्ञानकरि लोकालोक जानै है, काम क्रोधादि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहै है । तहां इनविषै केई विशेषण पुद्गलके आश्रय हैं, केई जीवके आश्रय हैं । तिनकौं भिन्न भिन्न नाहीं पाहिचानै है । जैसैं असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषै भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है, तैसैं यह असमान जातीय अरहंतपर्यायविषै जीव पुद्गलके विशेषणनिकौं भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टिता धरै है । बहुरि जो बाह्य विशेषण हैं, तिनकौं तौ जानि तिनकरि अरहंतदेवको महंतपनो विशेष मानै है । अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनकौं

यथावत् न जानि तिनकरि अरहंतदेवको-महंतपनो आज्ञा अनुसार मानै है । अथवा अन्यथा मानै है । जातै यथावत् जीवका विशेषण जाने मिथ्यादृष्टी रहै नाहीं । वहुनि तिन अरहंतनिकों स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अधमउधारक-पतितपावन मानै है । सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धितै ईश्वरकों जैसे मानै है, तैसें यह अरहंतकों मानै है । ऐसा नाहीं जानै है—फल तौ अपने परिणामनिका लागै है, अरहंतनिकों निमित्त मानै हैं, तातैं उपचारकरि वै विशेषण संभवै हैं । अपने परिणाम शुद्ध भए बिना अरहंत हू-स्वर्गमोक्षादिका दाता नाहीं । वहुनि अरहंतादिकके नामादिकतैं श्रानादिक स्वर्ग पाया । तहां नामादिकका ही अतिशय मानै है । बिना परिणाम नाम लेनेवालोंकें भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय, तौ सुननेवालोंकें कैसे होय । श्रानादिककें नाम धुननेके निमित्ततैं मंदकपायरूप भाव भए है । तिनका फल स्वर्ग भया है । उपचार करि नामहीकी मुख्यता करी है । वहुनि अरहंतादिकके नाम पूजनादिकतैं अनिष्ट सामग्रीका नाश इष्ट सायग्रीकी प्राप्ति, मानि रोगादि मेटनेके अर्थि वा धनादिकी प्राप्तिके अर्थि नाम ले है वा पूजनादि करै है । सो इष्ट अनिष्टके तौ कारण पूर्वकर्मका उदय है । अरहंत तौ कर्ता हैं नाहीं । अरहंतादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनितै पूर्व पापका संक्रमणादि होय जाय है । तातैं उपचारकरि अनिष्टका नाशकों इष्टकी प्राप्तिकों कारण अरहंतादिककी भक्ति कहिए है । अर जो जीव पहलै ही संसारी प्रयोजन लिए भक्ति करै, ताकै तौ पापहीका अभिप्राय रहा ।

कांक्षारूप भाव भए तिनकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कैसें होय । बहुरि तिनका कार्यसिद्ध न भया । बहुरि केई जीव भक्तिकौ मुक्तिका कारण जानि तहां अति अनुरागी होय प्रवर्तैं हैं । सो अन्यमती जैसे भक्तितैं मुक्ति मानै हैं, तैसें याकै भी श्रद्धान भया । सो भक्ति तौ रागरूप है । रागतैं बंध है । तातैं मोक्षका कारण नाहीं । जब रागका उदय आवै, तब भक्ति न करै, तौ पापानुराग होय । तातैं अशुभ राग छोड़नेकौं ज्ञानी भक्तिविषै प्रवर्तैं हैं । वा मोक्षमार्गकौं बाह्य निमित्तमात्र भी जानै हैं । परंतु यहां ही उपादेयपना मानि संतुष्ट न हो हैं । शुद्धोपयोगका उद्यमी रहै हैं । सो ही पंचास्तिकायव्याख्याविषै कहा है—

इयं भक्तिः केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति ।

तीव्ररागद्वेषविनोदार्थमस्थानरागनिषेधार्थं क्वचित्

ज्ञानिनोपि भवति ॥

याका अर्थ—यह भक्ति केवलभक्ति ही है प्रधान जाकै ऐसा अज्ञानीजीवकै ही है । बहुरि तीव्र रागज्वर मेटनेके अर्थ वा कुठिकानैं रागनिषेधनेके अर्थ कदाचित् ज्ञानीकै भी हो है । तहां वह पूछै है—ऐसें है, तौ ज्ञानीतैं अज्ञानीकै भक्तिकी विशेषता होती होगी ताका उत्तर—

यथार्थपनेकी अपेक्षा तौ ज्ञानकै सांची भक्ति है—अज्ञानीकै नाहीं है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीकै श्रद्धानविषै भी मुक्तिकारण जाननेतैं अति अनुराग है । ज्ञानीकै श्रद्धानविषै शुभबंधकारण जाननेतैं तैसा अनुराग नाहीं है । बाह्य कदाचित्

ज्ञानीके अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानीके हो है ऐसा जानना । ऐसै देवभक्तिका स्वरूप दिखाया । अब गुरुभक्ति वाकै कैसै हो है, सो कहिए है—

केई जीव आज्ञानुसारी है । ते तौ ए जैनके साधु हैं हमारे गुरु हैं, तातै इनकी भक्ति करनी, ऐसै विचारि तिनकी भक्ति करै हैं । बहुरि केई जीव परीक्षा भी करै हैं । तहां ए मुनि दया पाळै है शील पाळै है, धनादि नाहीं राखै है, उपवासादि तप करै है, क्षुधादि परीषह सहै हैं, किसीसौ क्रोधादि नाहीं करै है उपदेश देय औरनिकौ धर्मविषै लगावै हैं इत्यादि गुण विचारि तिनविषै भक्तिभाव करै है । सो ऐसे गुण तौ परमहंसादिक परमती हैं, तिनविषै वा जैनी मिथ्यादृष्टीनिविषै भी पाईए । तातैं इनविषै अतिव्याप्तपनो है । इनकरि सांची परीक्षा होय नाहीं । बहुरि जिन गुणनिकौ विचारै है, तिनविषै केई जीवाश्रित हैं, केई पुद्गलाश्रित है, तिनका विशेष न जानना असमानजातीय मुनिपर्यायविषै एकत्व बुद्धितै मिथ्यादृष्टि ही रहै हैं ! बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग-सोई मुनिनका सांचा लक्षण है । ताकौ पहिचानै नाहीं । जातैं यह पहिचानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नाहीं । ऐसै मुनिनका सांचा स्वरूप ही न जानै, तौ सांची भाक्ति कैसै होय । पुण्यबंधकौ कारणभूत शुभाक्रियारूप गुणनिकौ पहिचानि तिनकी सेवातैं अपना भला होना जानि तिनविषै अनुरागी होय भक्ति करै है । ऐसा रुभक्तिका स्वरूप कहा । अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिए हैं—

केई जीव तौ यह केवली भगवानकी वानी है तातैं केवलीके पूज्यपनातैं यह भी पूज्य है, ऐसा जानि भक्ति करै हैं । बहुरि केई ऐसैं परिक्षा करै हैं—इन शास्त्रनिविषै विरागता दया क्षमा शील संतोषादिकका निरूपण है तातैं उत्कृष्ट हैं ऐसा जानि भक्ति करै हैं । सो ऐसा कथन तौ अन्य शास्त्र वेदान्तादिक तिनविषै भी पाईए है । बहुरि इन शास्त्रनिविषै त्रिलोकादिकका गंभीर-निरूपण है । तातैं उत्कृष्टता जानि भक्ति करै हैं । सो यहां अनुमानादिकका तौ प्रवेश नाहीं । यहां अनेकांतरूप सांचा जीवादितत्त्वनिका निरूपण है । अर सांचा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है । ताकरि जैनशास्त्रनिकी उत्कृष्टता है । ताको नाहीं पहिचानै है । जातैं यह पहचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाहीं । ऐसैं शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा ।

अग्या प्रकार ग्रंथै देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातैं व्यवहार-सम्यक्त्व भया मानै है । परंतु उनका सांचास्वरूप भास्या नाहीं तातैं प्रतीति भी सांची भई नाहीं । सांची प्रतीतिविना सम्यक्तकी प्राप्ति नाहीं । तातैं मिथ्यादृष्टि रहै है । बहुरि शास्त्रविषै "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्" ऐसा वचन कहा है । तातैं जैसैं शास्त्रनिविषै जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसैं आप सीखि ले है । तहां ही उपयोग लगावै है । औरनिकों उपदेश दे है, परन्तु तिनको भाव भासता नाहीं । अर यहां तिस वस्तुका भावहीका नाम तत्त्व कहा । सो भाव भासे विना तत्त्वार्थश्रद्धान कैसे होय । भावभासना कहा, सो कहिए हैं—

जैसे कोऊ पुरुष चतुर होनेका अर्थि शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना रागनिका स्वरूप ताल तानके भेद तिनको सीखै है । परंतु स्वरादिकका स्वरूप नाहीं पहिचानै है । स्वरूपपहिचानि भए विना अन्य स्वरादिकको अन्य स्वरादिकरूप मानै है । वा सत्य भी मानै है, तौ निर्णयकरि नाहीं मानै है । तातैं वाकै चतुरपनो होय नाहीं । तैसें कोऊ जीव सम्यक्ती होनेकै अर्थि शास्त्रकरि जीवादि तत्त्वनिका स्वरूपको सीखै है । परंतु तिनका स्वरूपको नाहीं पहिचानै है । स्वरूप पहिचाने विना अन्य तत्त्वनिकों अन्य तत्त्वरूप मानि ले है । वा सत्य भी मानै है, तौ निर्णयकरि नाहीं मानै है । तातैं वाकै सम्यक्त्व होय नाहीं । बहुरि जैसे कोई शास्त्रादि पढ़या है, वा न पढ़या है, जो स्वरादिकका स्वरूपको पहिचानै है, तौ वह चतुर ही है । तैसें शास्त्र पढ़या है वा न पढ़या है, जो जीवादिकका स्वरूप पहिचानै है, तौ वह सम्यग्दृष्टी ही है । जैसे हिरण रागादिकका नाम न जानै है, अर ताका स्वरूपको पहिचानै है । तैसें तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम न जानै है, अर तिनका स्वरूपको पहिचानै है । यह मैं हूं, यह पर है, ए भाव बुरे हैं, ए भले है, ऐसे स्वरूप पहिचानै ताका नाम भावभासना है । शिवभूति मुनि जीवादिकका नाम न जानै था, अर “तुष-माषभिन्न” ऐसा घोषने लगा, सो यह सिद्धान्तका शब्द था नाहीं । परंतु आपा परका भावरूप ध्यान किया, तातैं केवली भया । अर ग्यारह अंगका पाठी जीवादितत्त्वनिका विशेषभेद जानै, परंतु भासै नाहीं, तातैं मिथ्यादृष्टी ही रहै है । अब याकै

तत्त्वश्रद्धान किसप्रकार हो हैं, सो कहिए है—

जिनशास्त्रविषै कहे जीवके त्रस स्थावरादिरूप वा गुणस्थान—
मार्गणादिरूप भेदनिकौ जानै हैं अर जीवके पुद्गलादि भेदनिकौ
वा तिनके वर्णादि विशेष तिनकौ जानै है । परंतु अध्यात्मशास्त्र-
निविषै भेदविज्ञानकौ कारणभूत वा वीतरागदशा होनेकौ कारण—
भूत जैसे निरूपण किया है, तैसें न जानै है । बहुरि किसी प्रसंगतैं
तैसें भी जानना होय तौ शास्त्र अनुसार जानि ले है । परंतु
आपकौ आप जानि परका अंश भी न मिलावना अर आपका अंश
भी परविषै न मिलावना, ऐसा सांचा श्रद्धान नाहीं करै है । जैसें
अन्य मिथ्यादृष्टी निर्धारविना पर्यायबुद्धिकरि जानपनाविषै वा
वर्णादिविषै अहंबुद्धि धारै हैं, तैसें यह भी आत्माश्रित ज्ञाना-
दिविषै वा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियानिविषै आपो
मानै है । बहुरि शास्त्रकै अनुसार कबहू साची बात भी बनावै,
परंतु अंतरंग निर्द्धाररूप श्रद्धान नाहीं । तातैं जैसें मतवाला
माताकौ माता भी कहै, तौ स्याना नाहीं । तैसें याकौ सम्यक्ती न
कहिए । बहुरि जैसें कोई औरहीकी बातें करता होय, तैसें
आत्माका कथन करै । परंतु यह आत्मा मैं हूं, ऐसा भाव नाहीं
भासै । बहुरि जैसें कोई औरकूं औरतैं भिन्न बतावता होय, तैसें
आत्मा शरीरकी भिन्नता प्ररूपै । परन्तु मैं इस शरीरादिकतैं भिन्न
हूं, ऐसा भाव भासै नाहीं । बहुरि पर्यायविषै जीव पुद्गलकै परस्पर
निमित्ततैं अनेक क्रिया हो हैं, तिनकौ दोय द्रव्यका मिलापकरि
निपजी जानै । यह जीवकी क्रिया है, ताका पुद्गल निमित्त है, यह

पुद्गलकी क्रिया है, ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भोंसै नाहीं । इत्यादि भाव भासे विना जीव अजीवका सांचा श्रद्धानी न कहिए । तातैं जीव अजीव जाननेका तौ यह ही प्रयोजन था सो भया नाहीं । बहुरि आश्रवतत्वविषै जे हिंसादि-रूप पापास्रव है, तिनि कौ हेय जानै है । अहिंसादिरूप पुण्यास्रव है तिनि कौ उपदेश मानै है । सो ए तौ दोऊ ही कर्मबंधके कारण इनविषै उपादेयपना मानना सोई मिथ्यादृष्टि है । सोई समय-सारका बंधाधिकार विषै कहा है—

सर्व जीवनिकै जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्त तैं हो है । जहां अन्य जीव अन्य जीवकै इन कार्यानि का कर्त्ता होय, सोई मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है । तहां अन्य जीवकौ जिवावनेका वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय सो तौ पुण्यबंधकौ कारण है, अर मारनेका वा दुखी करनेका अध्यवसाय होय, सो पापबंधका कारण है । ऐसैं अहिंसावत् सत्यादिक तौ पुण्यबंधकौ कारण है, अर हिंसावत् असत्यादिक पापबंधकौ कारण हैं । ए सर्व मिथ्याध्यवसाय है, ते त्याज्य है । तातैं हिंसादिवत् अहिंसा-दिककौ भी बंधका कारण जानि हेय ही मानना । हिंसाविषै मारनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु पूरा हुवा विना मरै नाहीं । अपनी द्वेषपरणतिकरि आप ही पाप बांधै है । अहिंसाविषै रक्षा करनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु अवशेषविना जीवै नाहीं, अपनी प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बांधै है । ऐसै ए दोऊ होय है । जहां वीतराग होय दृष्टा ज्ञाता प्रवर्त्तै, तहां निर्बंध

है । सो उपादेय है । सो ऐसी दशा न होय, तावत् प्रशस्त रागरूप प्रवर्तौ । परंतु श्रद्धान तो ऐसा राखौ—यह भी बंधका कारण है—हेय है । श्रद्धानविषै याकों मोक्षमार्ग जाने मिथ्या-दृष्टी ही है ।

बहुरि मिथ्यात्व अविरत कषाय योग ए आस्रवके भेद हैं तिनिकौ बाह्यरूप तौ मानै, अंतरंग इन भावनिकी जातिकौ पहिचानै नाहीं । तहां अन्य देवादिकसेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वकों मिथ्यात्व जानै, अर अनादि अगृहीतमिथ्यात्व है, ताकों न पहिचानै । बहुरि बाह्य त्रस स्थावरकी हिंसा वा इंद्रिय मनके विषयनिविषै प्रवृत्ति ताकौ अविरत जानै । हिंसाविषै प्रमादपरणति मूल है, अर विषयसेवनविषै अभिलाष मूल है । ताकों न अवलोकै बहुरि बाह्य क्रोधादि करना, ताकौ कषाय जानै, अभिप्रायविषै रागद्वेष रहै ताकों न पहिचानै । बहुरि बाह्य चेष्टा होय, ताकों योग जानै, शक्तिभूत योगनिकों न जानै । ऐसैं आस्रवनिका स्वरूप अन्यथा जानै । बहुरि राग-द्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव हैं, तिनका तौ नाश करनेकी चिंता नाहीं । अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त मेटनेका उपाय राखै, सो तिनके मैटे आश्रव मिटता नाहीं । द्रव्यलिङ्गीमुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै है, हिंसा वा विषयनिविषै न प्रवर्तै हैं, क्रोधादि न करै हैं, मन वचन कायकों रोकै है, तौ भी वाकै मिथ्यात्वादि च्यारों आस्रव पाईए हैं । बहुरि कपटकरि भी ए कार्य न करै हैं । कपटकरि करै तौ प्रैवेयंकपर्यंत कौंसैं पहुंचै । तातै जो अंतरंग अभिप्रायविषै मिथ्या-

त्वादिरूप रागादिभाव है, सोई आस्रव है । ताकौ न पाहि जानै तातै याकै आस्रवतत्त्वका भी सत्य श्रद्धान नहीं । बहुरि बंधतत्त्वविषै जे अशुभभावनिकरि नरकादिरूप पापका बंध होय, ताकौ तौ बुरा जानै अर शुभभावनिरूप पुण्यका बंध होय, ताकौ भला जानै । सो सर्व ही जीवनिकै दुखसामग्रीविषै द्वेष सुखसामग्री विषै राग पाईए, सो ही याकै राग द्वेष करनेका श्रद्धान भया । जैसा इस पर्यायसंबंधी—सुखदुखसामग्रीविषै राग द्वेष करना, तैसा ही आगामी पर्यायसंबंधी—सुखदुखसामग्रीविषै राग द्वेष करना । बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तौ अघाति कर्मनिविषै हो है । सो अघातिकर्म-आत्माके गुणके घातक नहीं । बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषै घातिकर्मनिका तौ निरंतरबंध होय । ते सर्व पापरूप ही हैं । अर तेई आत्मगुणके घातक हैं । तातै अशुद्ध भावनिकरि कर्मबंध होय, तिसविषै भला बुरा जानना सोई मिथ्याश्रद्धान है । सो ऐसे श्रद्धानतै बंधका भी याकै सत्यश्रद्धान नहीं । बहुरि संवरतत्त्वविषै अहिंसादिरूप शुभास्रव भाव तिनकौ संवर जानै है । सो एक कारणतै पुण्यबंध भी मानै अर संवर भी मानै, सो वनै नहीं । यहां प्रश्न जो मुनिनिकै एकै काल ए भाव हो है । तहां उनके बंध भी हो है अर संवर निर्जरा भी हो है, सो कैसे है । ताका समाधान—

वह भाव मिश्ररूप है । किछू वीतराग भया है किछू सराग भया है । जे अंश वीतराग भए तिनकरि संवर है ही अर जे अंश सराग रहे, तिनकरि बंध है । सो एकभावतै तौ दो कार्य बने

परंतु एक प्रशस्तरागहीतैं पुण्यास्रव भी मानना अर संवरनिर्जरा
 भी मानना सो भ्रम है। मिश्रभावविषै भी, यह सरागेता है, यह
 विरागता है, ऐसी पहचानि सम्यग्दृष्टीहीकै होय। तातैं
 अवशेष सराग ताकौं हेय श्रद्धै है। मिथ्यादृष्टीकै ऐसी पहचानि
 नाहीं। तातैं सराग भावविषै संवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप
 कार्यनिकौं उपादेय श्रद्धै। बहुरि सिद्धांतविषै गुप्ति समिति
 'धर्म अनुपेक्षा परीषद्-जय चारित्र इनकरि संवर हो है, ऐसा
 कहा है। सो इनकौ भी यथार्थ न श्रद्धै है। कैसैं, सो
 कहिए है—

बाह्य मन वचन कायकी चेष्टा भेटै, पापचिंतवन न करै, मौन
 धरै, गमनादि न करै, सो गुप्ति मानै है। सो यहां तौ मनविषै
 भक्तिआदिरूप प्रशस्तरागादि नानाविकल्प हो हैं, वचन कायकी
 चेष्टा आपं रोकि रखै है, तहां शुभप्रवृत्ति है, अर प्रवृत्तिविषै
 गुप्तिपनो बनै नाहीं। तातैं वीतरागभाव भए जहां मन वचन
 कायकी चेष्टा न होय, सो ही सांची गुप्ति है। बहुरि परजीवनिकी
 रक्षाकै अर्थ यत्नाचारप्रवृत्ति ताकौं समिति मानै है। सो हिंसाके
 परिणामनितैं तौ पाप हो है, अर रक्षाके परिणामनितैं संवर
 कहौंगे, तौ पुण्यबंधका कारण कौन ठहरैगा। बहुरि एषणासमिति-
 विषै दोष टालै है। तहां रक्षाका प्रयोजन है नाहीं; तातैं
 रक्षाहीकै अर्थ समिति नाहीं है। तौ समिति कैसैं हो है—
 मुनिनकै किंचित् राग भए गमनादि क्रिया हो है। तहां तिन
 क्रियानिविषै अति आसक्तताके अभावतैं प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो

है । बहुरि और जीवनिकों दुखी करि अपना गमनादि प्रयोजन न साथै हैं । तातैं स्वयमेव ही दया पलै है । ऐसैं सांची समिति है । बहुरि बंधादिकके भयतैं वा स्वर्गमोक्षकी चाहितैं क्रोधादि न करै है, सो यहां क्रोधादिकरनेका अभिप्राय तौ गया नाहीं । जैसैं कोई राजादिकका भयतैं वा महंतपनाका लोभतैं परस्त्री न सेवै है, तौ बाकों त्यागी न कहिए । तैसैं ही यह क्रोधादिका त्यागी नाहीं । तौ कैसैं त्यागी होय । पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासैं क्रोधादि हो है । जब तत्त्वज्ञानके अभ्यासतैं कोई इष्ट अनिष्ट न भासै, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजै, तब सांचा धर्म हो है । बहुरि अनित्यादि चिंतवनतैं शरीरादिककों बुरा जानि हितकारी न जानि तिनतैं उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै हैं । सो यह तौ जैसैं कोऊ मित्र था, तब उसतैं राग था, पीछैं बाका अवगुण देखि उदासीन भया, तैसैं शरीरादिकतैं राग था पीछैं अनित्यत्वादि अवगुण अवलोकि उदासीन भया । सो ऐसी उदासीनता तौ द्वेषरूप है । जहां जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहचानि भ्रमकौ भेटि भला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी सांची उदासीनताकै अर्थि यथार्थ अनित्यत्वादिकका चिंतवन सो ही सांची अनुप्रेक्षा है । बहुरि क्षुधादिक भए जिनके नाशका उपाय न करना, बाकों परीषह सहना कहै हैं । सो उपाय तौ न किया, अर अंतरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुखी भया, रति आदिका कारण मिले सुखी भया, तौ सो दुख-सुखरूप परिणाम है, सोई आर्त्तध्यान रौद्रध्यान है । ऐसे

भावनिर्तः संवर कैसे होय । तर्तै दुखका कारण मिले दुखी न होय
 सुखका कारण मिले सुखी न होय, ज्ञेयरूपकरि तिनका ज्ञाननहारा
 ही रहै, सोई सांझी परीषहका सहना है । बिहुरि हिंसादि सावय
 योगका त्यागकौ चारित्र मानै है । तहां महाव्रतादिरूप शुभयोगकौ
 उपादयनैकरि ग्रहण मानै है । सो तत्त्वार्थसूत्रविषे आस्रव-
 पदार्थका निरूपण करते महाव्रत अणुव्रत भी आस्रवरूप कहै हैं ।
 ए उपादेय कैसे होय । अर आस्रव तौ ब्रधका साधक है, चारित्र
 मोक्षका साधक है । तर्तै महाव्रतादिरूप आस्रवभावनिकै चारित्र
 पनी समवै नाहीं । सकल कषयिरहित जो उदासीनभाव ताहीका
 नाम चारित्र है । जो चारित्रमोहके देशघाती स्पृद्धकनिके उदयतै
 महामद प्रशस्त राग हो है, सो चारित्रका मल है । याकौ छूटता
 न जानि याका त्याग न करै है । सावययोग ही त्याग करै है ।
 परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका
 त्याग करै है, अर कैई हरितकायनिको भलै है । परंतु ताकौ धर्म
 न मानै है । तैसे मुनि हिंसादि तीव्रकर्षायरूप भावनिका त्याग
 करै है । अर कैई मंदकर्षायरूप महाव्रतादिको पालै है । परंतु
 ताकौ मोक्षमार्ग न मानै है । यहां प्रश्न—जो ऐस है, तौ चारित्रके
 तेरहु भेदनिविषे महाव्रतादि कैसे कहै हैं । ताका समाधान—
 यह व्यवहार चारित्र कहा है । व्यवहार नाम उपचारका है ।
 सो महाव्रतादिक भए ही बीतरागचारित्र हो है । ऐसा संबंध
 जानि महाव्रतादिविषे चारित्रका उपचार किया है । निश्चयकरि
 निःकर्षाय भाव है सो ही सांचा चारित्र है । या प्रकार संवरका

कारणनिकौ अन्यथा जानता संता सांचा श्रद्धानी न हो है । बहुरि यह अनशनादि तपतैं निर्जरा मानै है । सो केवल बाह्यतप ही तौ किए निर्जरा होय नाही । बाह्यतप तौ शुद्धोपयोग वधावनेके अर्थि कीजिए है । शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है । तातैं उपचारकरि तपकौ भी निर्जराका कारण कहा है । जो बाह्य दुख सहना ही निर्जराका कारण होय, तौ तिर्यचादि भी भूख तृपादि सहै हैं । तब वह कै है—स्वाधीनपनै धर्मबुद्धितैं उपवासादिरूप तप करै ताकै निर्जरा हो है । ताका समाधान—

धर्मबुद्धितैं बाह्य उपवासादिक तो किए, बहुरि तहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसें परिणमै तैसें परिणमो । घने उपवासादि किए घनी निर्जरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा होय । जो ऐसै नियम ठहरै, तौ उपवासादिक ही मुख्य निर्जराका कारण ठहरै । सो तौ बनै नाही । परिणाम दुष्ट भए उपवातकरतैं निर्जरा होनी कैसें संभवै । बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्धरूप उपयोग परिणमै, ताकै अनुसार बंधनिर्जरा है । तौ उपसादि तप मुख्य निर्जराका कारण कैसें रह्या । अशुभ शुभ परिणाम बंधके कारन ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण ठहरे । यहां प्रश्न—जो तत्त्वार्थसूत्रविषै “तपसा निर्जरा च” ऐसा कैसे कहा है । ताका समाधान—

शास्त्रविषै “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कहा है । इच्छाका रोकना ताका नाम तप है । सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहां निर्जरा हो है । तातैं तपकरि निर्जरा कही है ।

यहां कोऊ कहै, आहारादिरूप अशुभकी तौ इच्छा दूरि भए ही तप होय । परंतु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभकार्य हैं, तिनकी इच्छा तौ रहै ताका समाधान—

ज्ञानी जननि कै उपवासादिककी इच्छा नाहीं हैं । एक शुद्धो-पयोगकी इच्छा है । उपवासादि किए शुद्धोपयोग बधै है, तातैं उपवासादि कौर हैं । बहुरि जो उपवासादिकतैं शरीरकी वा परिणमनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानै, तहां आहारादिक ग्रहै हैं । जो उपवासादिकहीतैं सिद्धि होय, तौ अजितनाथादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय दोग उपवास ही कैसे धरते । उनकी तौ शक्ति भी बहुत थी । परंतु जैसे परिणाम भए तैसे बाह्यसाधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया । यहां प्रश्न—जो ऐसे है, तौ अनशनादिकों तपसंज्ञा कैसे भई । ताका समाधान—

इनकों बाह्यतप कहै हैं । सो बाह्यका अर्थ यह है, जो बाह्य और-निकों दीखै, यह तापसी है । बहुरि आप तौ फल जैसा अंतरंग परिणाम होगा, तैसा ही पावैगा । जातैं परिणामशून्य शरीरकी क्रिया फलदाता नाहीं । बहुरि यहां प्रश्न—जो शास्त्रविषै तौ अकामनिर्जरा कही है । तहां विना चाहि भूख तृषादि सहे निर्जरा हो है । तौ उपवासादिकरि कष्ट सहे कैसे निर्जरा न होय । ताका समाधान—

अकामनिर्जराविषै भी बाह्य निमित्त तौ विना चाहि भूख तृषाका सहना भया है । अर तहां मंदकषायरूप भाव होय, तौ

पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बंध होय । अर जो तीव्र-
 षाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबंध होय, तौ सर्व तिर्यचादिक देव ही
 होंय । सो बनै नाहीं । तैसै ही चाहिकरि उपवासादि किए तहां
 भूख तृषादि कष्ट सहिए है । सो यह बाह्यनिमित्त है । यहां जैसा
 परिणाम होय, तैसा फल पावै है । जैसै अन्नकौ प्राण कहा । ऐसै
 बाह्यसाधन भए अंतरंगतपकी वृद्धि हो है । तातैं उपचारकरि
 इनकौ तप कहे हैं । जो बाह्यतप तै करै अर अंतरंगतप न होय,
 तौ उपचारतै भी बाकौ तपसंज्ञा नहीं । सोई कहा है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लब्धनकं विदुः॥

जहां कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए, सो उपवास
 जानना । शेषकौ लब्धन श्री गुरु कहैं है । यहां कहैगा, जो ऐसै
 है तौ हम उपवासादि न करैगे । ताकौ कहिए है—

उपदेश तौ ऊंचा चढ़नेकौ दीजिए है । तू उलटा नीचा
 पड़ैगा, तौ हम कहा करैगे । जो तू मानादिकतैं उपावासादि
 करै है, तौ करि वा मति करै, किछु सिद्धि नाहीं । अर जो धर्म-
 बुद्धितैं अहारादिकका अनुराग छोड़ै है, तौ जेता राग छूट्या
 तेता ही छूट्या । परंतु इसहीकौ तप जानि इसतैं निर्जरा मानि
 संतुष्ट मति होहु । बहुरि अंतरंग तपनिविषै प्रायश्चित्त विनय
 वैयावृत्त्य स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप जो क्रिया ताविषै बाह्यप्रवर्तन,
 सो तौ बाह्य तपवत् ही जानना । जैसै अनशनादि बाह्यक्रिया हैं,
 तैसै ए भी बाह्यक्रिया है । तातैं प्रायश्चित्तादि बाह्यसाधन अंतरंग-

तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होतै, जो अंतरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, तहां तौ निर्जरा ही है, बंध नहीं हो है। अर स्तोक शुद्धताका भी अंश रहै, तौ जेती शुद्धता भई ताकरि तौ निर्जरा है। अर जेता शुभभाव है ताकरि बंध है। ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहां बंध वा निर्जरा दोऊ हो हैं। यहां कोऊ कहै, शुभभावनि तै पापकी निर्जरा हो है, पुण्यका बंध हो है, शुद्धभाव-नि तै दोऊनिकी निर्जरा हो है, ऐसा क्यों न कहौ। ताका उत्तर—

मोक्षमार्गविषै स्थितिका तौ घटना सर्व ही प्रकृतीनिका होय। तहां पुण्यपापका विशेष है ही नहीं। अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगतैं भी होता नहीं। ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिका अनुभागका तीव्रउदय हो है, अर पापप्रकृतिके परमाणु प्रलटि शुभप्रकृतिरूप होय ऐसा संक्रमण शुभ शुद्ध दोऊ भाव होतैं होय। तातैं पूर्वोक्त नियम संभवै नहीं। विशुद्धताईके अनुसार नियम-संभवै है। देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राभ्यास आत्मार्चितवनादि कार्य करै, तहां भी निर्जरा नहीं, बंध भी घना होय। बहुरि पंचमगुणस्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करै, तिस कालविषै भी वाकै निर्जरा थोरी, अर छठागुणस्थान-वाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषै भी वाकै निर्जरा-घनी। उसतैं भी बंध थोरा होय। तातैं बाह्य प्रवृत्तिके अनुसार निर्जरा-नाहीं है। अंतरंग कषायशक्ति घटै विशुद्धता भए निर्जस हो है। सो इसका प्रगटस्वरूप आगे निरूपण करैगे, तहां जानना। ऐसैं अनशनादि क्रियाकौ तपसज्ञा उपचारतैं

जाननी । याहीतै इनकोँ व्यवहार तप कहाँ है ।--व्यवहार उपचारका एक अर्थ है । बहुरि साधनतै ऐसा जो वीतराग भावरूप विशुद्धता होय, सो सांचा तप निर्जराका कारण जानना । यहां दृष्टांत—जैसै धनकोँ वा अन्नकोँ प्राण कहाँ । सो धनतै अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोपे जाय, तातै धन अन्नकोँ प्राण कहाँ । कोई इंद्रियादिक प्राणनिकोँ न जानै, अर इनहीकोँ प्राण जानि संग्रह करै, तौ मरण ही पावै । तैसै अनशनादिकौ वा प्रायश्चित्तादिकौ तप कहाँ, सो अनशनादि साधनतै प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्तै वीतरागभावरूप सत्य तप पोख्या जाय । तातै उपचारकरि अनशनादिकौ वा प्रायश्चित्तादिकौ तप कहाँ । कोई वीतरागभावरूप तपकोँ न जानै अर इनहीकोँ तप जानि संग्रह करै, तौ संसारहीमै भ्रमै । बहुत कहा, इतना समझि लेना—निश्चय धर्म तौ वीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्यसाधन अपेक्षा उपचारतै किए है, तिनकोँ व्यवहारमात्र धर्म संज्ञा जाननी । इस रहस्यकोँ न जानै तातै वाकै निर्जराका भी सांचा श्रद्धान नहीं हैं ।

बहुरि सिद्ध होना ताकोँ मोक्ष मानै है । बहुरि जन्म जरा मरण रोग क्लेशादि दुख दूरि अनंतज्ञानकरि लोकालोकका जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि ताकी महिमा जानै है । सो सर्व जीवनिक्कै दुख दूर करनेकी वा ज्ञेय जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाहि है । इनहीकै अर्थ मोक्षकी चाहि कीनी, तौ याकै और जीवनिक्का श्रद्धानतै कहा विशेषता

भई । बहुरि याकै ऐसा भी अभिप्राय है—स्वर्गविषै सुख है, तातैं अनंतगुणा मोक्षविषै सुख है सो इस गुणकारविषै स्वर्ग मोक्ष सुखकी एक जाति जानै है । तहां स्वर्गविषै तौ विषयादि सामग्रीजनित सुख हो है, ताकी जाति याकौ भासै है अर मोक्षविषै विषयादि सामग्री है नाहीं, सो वहांका सुखकी जाति याकौ भासै तौ नाहीं, परंतु स्वर्गतै भी उत्तम मोक्षकौ महापुरुष कहै हैं, तातैं यह भी उत्तम ही मानै है । जैसे कोऊ गानका स्वरूप न पहिचानै, परंतु सर्व सभाके सराहै, तातैं आप भी सराहै है । तैसें यह मोक्षकौ उत्तम मानै हैं । यहां वह कहै है—

शास्त्रविषै भी तौ इंद्रादिकतैं अनंतगुणा सुख सिद्धनिकै प्ररूपै हैं ।
ताका उत्तर—

जैसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाकौ सूर्यप्रभातैं कोट्यां गुणी कही । तहां तिनकी एक जाति नाहीं । परंतु लोकविषै सूर्यप्रभाकी महिमा है, तातैं भी बहुत महिमा जनावनेकौ उपमालंकार कीजिए है । तैसें सिद्धसुखकौ इंद्रादिसुखतैं अनंतगुणा कहा । तहां तिनकी एकजाति नाहीं । परंतु लोकविषै इंद्रादिसुखकी महिमा है, तातैं भी बहुत महिमा जनावनेकौ उपमालंकार कीजिए है । बहुरि प्रश्न—जो सिद्धसुख अर इंद्रादिसुखकी एकजाति वह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसे किया । ताका समाधान—

जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानै है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानै है । कोई जीव इंद्रादिपद पावै, कोई मोक्ष पावै,

तहां तिन दोऊनिकै एकजाति धर्मका फल भया मानै । ऐसा तौ मानै, जो जाकै साधन थोरा हो है, सो इंद्रादिपद पावै है, जाकै संपूर्ण साधन होय, सो मोक्ष पावै है । परंतु तहां धर्मकी जाति एक जानै है । सो जो कारणकी एक जाति जानै, ताकौ कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य होय । जातै कारण विशेष भए ही कार्य विशेष हो है । तातैं हम यह निश्चय किया, वाकै अभि-
 प्रायविषै इंद्रादिसुख अर सिद्धसुखकी जातिका एक जातिका श्रद्धान है । बहुरि कर्मनिमित्ततैं आत्माकै औपाधिक भाव थे, तिनिका अभाव होतैं शुद्धस्वभावरूप केवल आत्मा आप भया । जैसैं परमाणु स्कंधतैं बिछुरें शुद्ध हो हैं, तैसै यह कर्मादिकतैं भिन्न भया शुद्ध हो है । विशेष इतना—वह दोऊ अवस्थाविषै दुखी सुखी नाहीं, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषै दुखी था, अब ताके अभाव होनेतैं निराकुललक्षण अनंतसुखकी प्राप्ति भाई । बहुरि इंद्रादिकनिकै जो सुख है, सो कषाय भावनिकरि आकुलतारूप है । सो वह परमार्थतैं दुखी ही है । तातैं वाकी याकी एकजाति नाहीं । बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रशस्तराग है, मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, तातैं कारणविषै भी विशेष है । सो ऐसा भाव याकौ भासै नाहीं । तातैं मोक्षका भी याकै सांचा श्रद्धान नाहीं है । या प्रकार याकै सांचा तत्त्वश्रद्धान नाहीं है । याहीतैं समयसारविषै कहा है — “अभव्यकै तत्त्वश्रद्धान भए भी मिथ्या-दर्शन ही रहै है ।” वा प्रवचनसारविषै कहा है—“आत्मज्ञान-गूण्य तत्त्वार्थश्रद्धान कार्यकारी नाहीं ।” बहुरि यह व्यवहारदृष्टिकरि

सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं, तिनकों पाँलै है। पच्चीस दोष कहे हैं, तिनकों टालै है। संवेगादिक गुण कहे हैं, तिनकों धारै है। परंतु जैसैं बीज बोए बिना खेतकी सावधानी किए भी अन्न होता नाहीं, तैसैं सांचा तत्त्वश्रद्धान भए बिना सम्यक् होता नाहीं। सो पंचास्तिकायव्याख्याविषै जहां अंतविषै व्यवहार-भासवालेका वर्णन किया, तहां ऐसा ही कथन किया है। या प्रकार याकै सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करतैं भी सम्यग्दर्शन न हो है।

। अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थ शास्त्रविषै शास्त्राभ्यास किए सम्यग्ज्ञान होना कहा है, तातैं जे शास्त्राभ्यासविषै तत्पर रहै हैं, तहां सीखना सिखावना यादि करना वांचना पढ़ना आदि क्रियाविषै तौ उपयोगकों रमावै हैं। परंतु वाकै प्रयोजन ऊपर दृष्टि नाहीं है। इस उपदेशविषै मुझकों कारिजकारी कहा, सो अभिप्राय नाहीं। आप शास्त्राभ्यासकरि औरनिकों उपदेश देनेका अभिप्राय राखै है। घने जीव उपदेश मानैं तहां संतुष्ट हो है। सो ज्ञानाभ्यास तौ आपके अर्थ कीजिए है और प्रसंग प्राय परका भी भला करै। बहुरि कोई उपदेश न सुनै, तौ मति सुनौ, आप काहेकों विषाद कीजिए। शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करेना। बहुरि शास्त्राभ्यासविषै भी केई तौ व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकों बहुत अभ्यासैं हैं। सो ए तौ लोकविषै पंडितता प्रगट करनेके कारण हैं। इनविषै आत्महितनिरूपण तौ है नाहीं। इनका तौ प्रयोजन इतना ही है। अपनी बुद्धि

बहुत होय तौ थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीछै आत्महितके साधक शास्त्र तिनका अभ्यास करना । जो बुद्धि थोरी होय, तौ आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहीका अभ्यास करै । ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करतै करतै आयु पूरा होय जाय, अर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बनै । यहां कोऊ कहै—ऐसै है, तौ व्याकरणादिकका अभ्यास न करना । ताकौ कहिए है—तिनका अभ्यासविना महान् ग्रंथनिका अर्थ खुलै नाहीं । तातै तिनका भी अभ्यास करना योग्य है । बहुरि यहां प्रश्न—महान् ग्रंथ ऐसे क्यौ किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि विना न खुलै भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यौ न लिख्या । उनकै किछू प्रयोजन तौ था नाहीं । ताका समाधान—

भाषाविषै भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द है । परंतु अपभ्रंश लिए है । बहुरि देशनिविषै भाषा अन्य अन्य प्रकार है । सो महंत पुरुष शास्त्रनिविषै अपभ्रंश शब्द कैसैं लिखै । बालक तोतला बोलै, तौ बड़े तौ न बोलैं । बहुरि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशविषै जाय, तौ तहां ताका अर्थ कैसैं भासै । न्यायविना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न होय सकै । इत्यादि वचनद्वारि वस्तुका स्वरूपनिर्णय व्याकरणादि विना नीकै न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुसार कथन किया । भाषाविषै भी तिनकी थोरी बहुत आम्नाय आप ही उपदेश होय सकै है । तिनकी बहुत आम्नायतैं नीकै निर्णय होय सकै है । बहुरि जो कहौंगे—ऐसैं है तौ अब भाषारूप ग्रंथ काहेकौ बनाईए हैं ।

ताका समाधान —

कालदोषतैं जीवनिकी मंदबुद्धि जानि केई जीवनि कै जेता ज्ञान होगा, तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचारि भाषाग्रंथ कीजिए है । सो जे जीव व्याकरणादिकका अभ्यास न करि सकैं, तिनकौ ऐसे ग्रंथनिकारि ही अभ्यास करना । बहुरि जे जीव शब्दनिकी नाना युक्त लिए अर्थ करनेकौ व्याकरण अवगाहै हैं, वादादिकारि महंत होनेकौ न्याय अवगाहै हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थ काव्य अवगाहै हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिए इनका अभ्यास करै है ते धर्मात्मा नहीं । वनै जेता थोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितकै अर्थ तत्त्वादिकका निर्णय करै हैं, सोई धर्मात्मा पंडित जानना । बहुरि कोई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र वा गुणस्थान मार्गणा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक करणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करै हैं । सो जो इनका प्रयोजन आप न विचारै, तब तौ सूत्राकासा ही पढ़ना भया । बहुरि जो इनका प्रयोजन विचारै है, तहां पापकौ बुरा जानना, पुण्यकौ भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनका अभ्यास करैंगे तितना हमारा भला है इत्यादि प्रयोजन विचारया, सो इसतैं इतना तौ होगा—नरकादिका छेद स्वर्गादिकी प्राप्ति, परंतु मोक्षमार्गकी तौ प्राप्ति होय नहीं । पहलैं सांचा तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछै पुण्यपापका फलकौ संसार जानै, शुद्धोपयोगतैं मोक्ष मानै, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण

जानै, इत्यादि जैसाका तैसा श्रद्धान करता संता इनका अभ्यास करै, तौ सम्यग्ज्ञान होय । सो तत्त्वज्ञानकौ कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र है । बहुरि केई जीव तिन शास्त्रनिका भी अभ्यास करै है । परंतु जहां जैसैं लिख्या है, तैसै आप निर्णय करि आपकौ आपरूप, परकौ पररूप, आस्रवादिककौ आस्रवादिरूप न श्रद्धान करै है । मुखतै तौ यथावत् निरूपण ऐसा भी करै, जाके उपदेशतै और जीव सम्यग्दृष्टी होय जांय । परंतु जैसैं लड़का स्त्रीका स्वांगकरि ऐसा गान करै, जाकौ सुनतै अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय जांय । परंतु वह जैसै सीख्या तैसै कहै हैं, वाकौ किछु भाव भासै नाहीं, तातै आप कामासक्त न हो है । तैसै यह जैसैं लिख्या, तैसै उपदेश दे, परंतु आप अनुभव नाहीं करै है । जो आपकै श्रद्धान भया होता, तौ और तत्त्वका अंश और तत्त्वविषै न मिलावता, सो याकै थल नाहीं, तातै सम्यग्ज्ञान होता नाहीं । ऐसैं यह ग्यारह अंगपर्यंत पढ़ै तौ भी सिद्धि होती नाहीं । सो समयसारादिविषै मिथ्यादृष्टीकै ग्यारह अंगका ज्ञान होना लिख्या है । यहां कोऊ कहै—ज्ञान तौ इतना हो है, परंतु जैसैं अभव्यसेनके श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तैसै हो है । ताका समाधान—

वह तौ पापी था, जाकै हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नाहीं । परंतु जो जीव प्रैवेयिकआदिविषै जाय है, ताकै ऐसा ज्ञान हो है, सो तौ श्रद्धानरहित नाहीं । वाकै तौ ऐसा ही श्रद्धान है, ए ग्रंथ सांचे हैं परंतु तत्त्वश्रद्धान सांचा न भया । समयसारविषै

एक ही जीवके धर्मका श्रद्धान एकादशांगका ज्ञान महाव्रतादि-
कका पालना लिख्या है । प्रवचनसारविषे ऐसा लिख्या है—
आगमज्ञान ऐसा भया जाकरि सर्वपदार्थनिकौ हस्तामलकवत्
जानै है । यह भी जानै है इनका जाननहारा मैं हूं । परंतु मैं
ज्ञानस्वरूप हों ऐसा आपकौ परद्रव्यतै भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य
नाहीं अनुभवै है । तातैं आत्मज्ञानशून्य आगमज्ञान भी कार्यकारी
नाहीं । या प्रकार सम्यग्ज्ञानके अर्थि जैनशास्त्रनिका अभ्यास करै
है, तौ भी याकैं सम्यग्ज्ञान नाहीं ।

बहुनि इनिकै सम्यक्चारित्रके अर्थि कैसे प्रवृत्ति हैं, सो कहिए
है—बाह्यक्रियाऊपरि तौ इनके दृष्टी है, अर परिणाम सुधरने
बिगरनेका विचार नाहीं । जो परिणामनिका भी विचार होय, तौ
जैसा अपना परिणाम होता दीसै, तिनहीके ऊपरि दृष्टि रहै है ।
परंतु उन परिणामनिकी परंपरा विचारें अभिप्राय विषे जो वासना
है, ताकौ न विचारै है । अर फल लागै है, सो अभिप्रायविषे
वासना है, ताका फल लागै है । सो इतका विशेष व्याख्यान
आगैं करैगे । तहां स्वरूप नीकै भासैगा । ऐसी पहिचानि विना
बाह्य आचरणका ही उद्यम है । तहां केई जीव तौ कुलक्रमकरि
वा देखादेखी वा क्रोध मान माया लोमादिकतै आचरण आचरै
हैं । सो इनके तौ धर्मबुद्धि ही नाहीं । सम्यक्चारित्र काहेतैं
होय । ए जीव कोई तौ भोले है वा कषायी हैं, सो अज्ञानभाव
कषाय होतैं सम्यक्चारित्र होता नाहीं । बहुनि केई जीव ऐसा मानै
हैं, जो जाननेमै कहा है, अर माननेमै कहा है, किछु करैगा तौ

फल लाँगा । ऐसै विचारि व्रत तप आदि क्रियाहीका उद्यमी रहे हैं अर तत्वज्ञानका उपाय न करै है । सो तत्वज्ञान विना महाव्रतादिकका आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पावै है । अर तत्वज्ञान भए किछु भी व्रतादि नाहीं है, तौ भी असंयत सम्यग्दृष्टी नाम पावै है । ताँत पहलै तत्वज्ञानका उपाय करना, पीछै कषाय घटावनेकौं बाह्य साधन करना । सो ही योगीन्द्रदेव-कृत श्रावकाचारविषै कहा है—

दंसणभूमिह चाहिरा, जिय वयरुक्ख ण होंति ।

याका अर्थ—यह सम्यग्दर्शनभूमिका विना हे जीव व्रतरूपी वृक्ष न होय । भावार्थ—जिन जीवनेकौं तत्वज्ञान नाहीं, ते यथार्थ आचरण न आचरै है । सोई विशेष दिखाईए है—

केई जीव पहलै तौ बड़ी प्रतिज्ञा धरि बैठै अर अंतरंगविषै कषायवासना मिटी नाहीं । तब जैसैं तैसैं प्रतिज्ञा पूरि किया चाहै, तहां तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुखी होय है । जैसै बहुत उपवासकरि बैठै पीछैं पीड़ातै दुखी हुवा रोगीवत् काल गमावै, धर्मसाधन न करै । सो पहलै ही सधती जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यै न लीजिए । दुखी होनेमै आर्त्तध्यान होय, ताका फल भला कैसै लाँगा । अथवा उस प्रतिज्ञाका दुख सह्या न जाय, तब ताकी एवज विषयपोषनेकौं अन्य उपाय करै । जैसैं तृषा लागै, तब पानी तौ न पीवै अर अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करै । वा घृत तौ छोड़ै अर अन्य स्निग्धवस्तुकौं उपायकरि भखै । ऐसैं ही अन्य जानना । सो परीषद न सह्या जाय

था, विषयवासना न छूटै थी, तौ ऐसी प्रतिज्ञा काहेकौं करी ।
 सुगमविषय छोड़ि विषमविषयनिका उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य
 काहेकौं कीजिए । यहां तौ उलटा रागभाव तीव्र हो है । अथवा
 प्रतिज्ञाविषै दुख होय, तब परिणाम लगावनेकौं कोई आलंबन
 विचारै । जैसे उपवासकरि पीछें क्रीड़ा करें । केई पापी जूवा
 आदि कुविसनविषै लगै हैं । अथवा सोय रह्या चाहैं । यह जानै,
 किसी प्रकारकरि काल पूरा करना । ऐसैं ही अन्य प्रतिज्ञाविषै
 जानना । अथवा केई पापी ऐसे भी है, पहलैं प्रतिज्ञा करें पीछें
 तिसतैं दुखी होय, तब प्रतिज्ञा छोड़ दें । प्रतिज्ञा लेना छोड़ना
 तिनकै ख्यालमात्र है । सो प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है ।
 इसतैं तौ प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है । या प्रकार पहलैं तौ
 निर्विचार होय प्रतिज्ञा करें, पीछें ऐसी इच्छा होय । सो जैन
 धर्मविषै प्रतिज्ञा न लेनेका दंड तौ है नाहीं । जैनधर्मविषै तौ यह
 उपदेश है, पहिलैं तौ तत्त्वज्ञानी होय । पीछें ताका त्याग करें
 ताका दोष पहिचानै । त्याग किए गुण होय, ताका जानै । बहुरि
 अपने परिणामनिका ठीक करै । वर्त्तमान परिणामनिहीकै भरोसे
 प्रतिज्ञा न करि बैठै । आगामी निर्वाह होता जानै, तौ प्रतिज्ञा
 करै । बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका
 विचार करै । ऐसैं विचारें पीछें प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी
 करनी जिस प्रतिज्ञातैं निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहैं ।
 ऐसी जैनधर्मकी आम्नाय है । यहां कोऊ कहै, चांडालादिकौनैं
 प्रतिज्ञा करीं, तिनकै इतना विचार कहां हो है । ताका समाधान—

मरणपर्यंत कष्ट होय, तौ होहु परंतु प्रतिज्ञा न छोड़नी, ऐसा विचारकरि प्रतिज्ञा करै हैं प्रतिज्ञाविषै निरादरपना नाहीं । अर सम्यग्दृष्टि प्रतिज्ञा करै है, सो तत्वज्ञानादिपूर्वक ही करै है । बहुरि जिनकै अंतरंग विरक्तता न भई अर बाह्य प्रतिज्ञा धरै हैं, ते प्रतिज्ञाके पहलैं वा पीछै जाकी प्रतिज्ञा करै, ताविषै अति आसक्त होय लागै हैं । जैसें उपवासके धारनैं पारनैं भोजनविषै अतिलोभी होय गरिष्ठादि भोजन करै, शीघ्रता घनी करै । सो जैसें जलकों मूढ़ि राख्या था, छूट्या तब ही बहुत प्रवाह चलने लगा । तैसें प्रतिज्ञाकरि विषयप्रवृत्ति मूढ़ि अंतरंग आसक्तता बधती गई । प्रतिज्ञा पूरी होतैं ही अत्यंत विषयप्रवृत्ति होनै लागी सो प्रतिज्ञाका कालविषै विषयवासना मिटी नाहीं । आगें पीछैं तिसकी एवज अधिक राग किया, तौ फल तौ रागभाव मिटे होगा । तातै जेती विरक्तता भई होय तितनी ही प्रतिज्ञा करनी । महामुनि भी, योरी प्रतिज्ञा करै पीछैं आहारादिविषै उछटि करै । अर बड़ी प्रतिज्ञा करै हैं, सो अपनी शक्ति देखि करै हैं । जैसें परिणाम चढ़ते रहै, सो करै हैं । प्रमाद भी न होय अर आकुलता भी न उपजै । ऐसी प्रवृत्ति कारिजकारी जाननी । बहुरि जिनकै धर्मऊपरि दृष्टि नाहीं, ते कबहू तौ बड़ा धर्म आचरै कबहू अधिक स्वच्छन्द होय प्रवर्तै । जैसें कोई धर्मपर्वविषै तौ बहुत उपवासादि करै, कोई धर्मपर्वविषै वारंवार भोजनादि करै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ सर्व धर्मपर्वनिविषै यथायोग्य संयमादि धरै बहुरि कबहू तौ कोई धर्मकार्यनिविषै बहुत धन खरचै, कबहू

कोई धर्मकार्य आनि प्राप्त भया होय, तौ भी तहां थोरा भी धन न खरचै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविषै धन खरच्या करै । ऐसैं ही अन्य जानना । बहुरि जिनकै सांचा धर्मसाधन नाहीं, ते कोई क्रिया तौ बहुत बड़ी अंगीकार करैं अर कोई हीनक्रिया किया करैं । जैसैं धनादिकका तौ त्याग किया, अर चोखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनि विषै विशेष प्रवर्तै । बहुरि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्यनिका तौ त्यागकरि धर्मात्मापना प्रकट करैं, अर पीछै छोटे व्यापारादि कार्य करैं । तहां लोकनिष्ठ पापक्रियाविषै प्रवर्तै । ऐसैं ही कोई क्रिया अति ऊंची, केई क्रिया अति नीची करैं । तहां लोकनिष्ठ होय, धर्मकी हास्य करावैं । देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करै हैं । जैसैं कोई पुरुष एक वस्त्र तौ अति उत्तम पहरै, एक वस्त्र अति हीन पहरै, तौ हास्य ही होय । तैसैं यह हास्य पावै हैं सांचा धर्मकी तौ यह आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूर भया होय, ताकै अनुसार जिस पदविषै जो धर्मक्रिया संभवै, सो सर्व अंगीकार करै । जो थोरा रागादि मिट्या होय, तौ नीचा ही पदविषै प्रवर्तै । परंतु ऊंचा पद धराय, नीची क्रिया न करै । यहां प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरिकी प्रतिमाविषै कह्या है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करै कि न करै । ताका समाधान—

सर्वथा तिनका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नाहीं । कोई दोष लागै है तातैं ऊपरिकी प्रतिमाविषै त्याग कह्या है ।

नीचली अवस्थाविषै जिसप्रकार त्याग संभवै, तैसा नीचली अवस्थावाला भी करै । परंतु जिस नीचली अवस्थाविषै जो कार्य संभवै नाहीं, ताका करना तौ कषायभावनिहीतै हो है । जैसे कोऊ सप्तव्यसन सेवै, स्वस्तीका त्याग करै, कैसै बनै । यद्यपि स्वस्तीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहलै सप्तव्यसनका त्याग होय, तब ही स्वस्तीका त्याग करना योग्य है ऐसैं ही अन्य जानने । वदुरि सर्व प्रकार धर्मकौ न जानै, ऐसा जीव कोई धर्मका अंगकौ मुख्यकरि अन्य धर्मनिकौ गौण करै है । जैसे केई जीव दयाधर्मकौ मुख्यकरि पूजा प्रभावनादि कार्यकौ उथापै है, केई पूजा प्रभावनादि धर्मकौ मुख्यकरि हिंसादिकका भय न राखै हैं केई तपकी मुख्यताकरि आर्तध्यानादिकरिक्कैं भी उपवासादि करै वा आपकौ तपस्वी मानि निःशंक क्रोधादि करै, केई दानकी मुख्यताकरि बहुत पाप करै भी धन उपजाय दान दे हैं केई आरंभत्यागकी मुख्यताकरि याचना करने लगि जाय है, केई जीव हिंसा मुख्यकरि स्नानशौचादि नाहीं करै है वा लौकिक कार्य आएं धर्म छोड़ि तहां लगि जाना इत्यादि करै हैं । इत्यादि प्रकारकरि कोई धर्मकौ मुख्यकरि अन्य धर्मकौ न गिनै हैं, वा वाकै आसरै पाप आचरै है । सो जैसे अविवेकी व्यापारीकौ काहू व्यापारके नफेके अर्थि अन्य प्रकारकरि घना तोटा होय है, तैसे यह कार्य भया । सो जैसे विवेकी व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचारकरि जैसे नफा घना होय तैसे करै । तैसे ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है । सर्व विचारकरि जैसे वीतरागभाव

घना होय, तैसैं करै । जातैं मूलधर्म वीतरागभाव है । याही प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करै हैं, तिनकै तौ सम्यक्चारित्र आभास भी न होय । बहुरि केई जीव अणुव्रत महाव्रतादिरूप यथार्थ आचरण करै हैं । बहुरि आचरणकै अनुसार ही परिणाम हैं । कोई माया लोभादिकका अभिप्राय नाहीं है । इनका धर्म जानि मोक्षकै अर्थ । इनका साधन करै हैं । कोई स्वर्गादिक भोगनिकी इच्छा न राखै, परंतु तत्त्वज्ञान पहलैं न भया तातैं आप तौ जानै मोक्षका साधन करौं हौं अर मोक्षका साधन जो है, ताका जानै भी नाहीं । केवल स्वर्गादिक—हीका साधन करै, सो मिश्रीका अमृत जानि भखै हैं अमृतका गुण तौ न होय । आपकी प्रतीतिकै अनुसार नफा फल होता नाहीं । फल जैसा साधन करै, तैसा ही लागै है । शास्त्रविषै ऐसा कहा है—चारित्रविषै 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिकै अर्थ है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछै चारित्र होय, सो सम्यक्चारित्र नाम पावै है । जैसैं कोई खेतीवाला बीज तौ बोवै नाहीं अर अन्य साधन करै, तौ अन्नप्राप्ति कैसैं होय । घास फूस ही होय । तैसैं अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तौ अभ्यास करै नाहीं, अर अन्य साधन करै, तौ मोक्षप्राप्ति कैसैं होय देवपदादिक ही होय । तहां केई जीव तौ ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीकै नाम भी न जानै, केवल व्रतादिकविषै ही प्रवर्तै हैं । केई जीव ऐसे हैं, पूर्वोक्तप्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अयथार्थ साधनकरि व्रतादिविषै प्रवर्तै हैं । सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरै, तथापि यथार्थ

श्रद्धान ज्ञानविना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है । सो ही समयसारका कलशाविषै कह्या है—

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुर्धरतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः

क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।

साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं

ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तं क्षमन्ते न हि ॥ १ ॥

याका अर्थ—मोक्षतैं पराङ्मुख ऐसे अतिदुस्तर पंचाशि तपनादि कार्य तिनकरि आप ही क्लेश करै है, तौ करौ । बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अर तपका भारकरि चिरकालपर्यंत क्षीण होते क्लेश करै है, तौ करौ । परंतु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित जो पद आपै आप अनुभवमै आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तौ ज्ञान-गुणविना अन्य कोई भी प्रकारकरि पावनेको समर्थ नाहीं है । बहुरि पंचास्तिकाय विषै जहां अंतविषै व्यवहाराभासवालोंका कथन किया है, तहां तेरहप्रकार चारित्र होतैं भी ताका मोक्षमार्गविषै निषेध किया है । बहुरि प्रवचनसारविषै आत्माज्ञानशून्य संयम-भाव अकार्यकारी कह्या है । बहुरि इनही ग्रंथनिविषै वा अन्य परमात्मप्रकाशादि शास्त्रनिविषै इस प्रयोजन लिए जहां तहां निरूपण है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञान भए ही आचरण कार्यकारी है । यहां कोऊ जानैगा, बाह्य तौ अणुव्रत महाव्रतादि साधै है, अंतरंग परिणाम नाहीं, वा स्वर्गादिककी वांछाकरि साधै है, सो ऐसै साधै तौ पापबंध होय । द्रव्यलिङ्गी मुनि ऊपरिम प्रैवेयकपर्यंत ज्ञाय है । परावर्त्तनिविषै इकतीससागर पर्यंत देवायुकी प्राप्ति

अनंत बार होनी लिखी है । सो ऐसे ऊंचेपद तौ तब ही पावै, जब अंतरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पालै, महामंदकषायी होय इस लोक परलोकका भोगादिककी चाहि न होय, केवल धर्मबुद्धितैं मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधै । तातैं द्रव्यलिंगिकै स्थूल तौ अन्यथापनो है नाहीं, सूक्ष्म अन्यथापनो है, सो सम्यग्दृष्टीकौ भासै है । अब इनकै धर्मसाधन कैसे है, अर तामैं अन्यथापनो कैसे है, सो कहिए है—

प्रथम तौ संसारविषै नरकादिकका दुख जानि स्वर्गादिविषै भी जन्म मरणादिका दुख जानि संसारतैं उदास होय, मोक्षकौ चाहै है । सो इन दुखनिकौ तौ दुख सब ही जानै है । इंद्र अहमि द्रादिक विषयानुरागतैं इंद्रियजनित सुख भोगवै है ताकौ भी दुख जानि निराकुल सुखअवस्थाकौ पहचानि मोक्ष जानै हैं, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशीक है, पोषनेयोग्य नाहीं, कुटुंबादिक स्वार्थके सगे हैं । इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनका तौ त्याग करै है, व्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्रफळके दाता हैं, तिनकरि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी है । इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहीका अंगीकार करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यकौ बुरा जानि अनिष्ट श्रद्धहै है । कोई परद्रव्यकौ भला जानि इष्ट श्रद्धहै है । सो परद्रव्यविषै इष्ट अनिष्टरूप श्रद्धान सो मिथ्या है । बहुरि इसही श्रद्धानतैं याकै उदासीनता भी द्वेषबुद्धिरूप हो है । जातैं काहूकौ बुरा जानन

ताहीका नाम द्वेष है । कोऊ कहैगा, सम्यग्दृष्टी भी तौ बुरा जानि परद्रव्यकों त्यागै है । ताका समाधान —

सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिकों बुरा न जानै है । अपना रागभावकों बुरा जानै है । आप सरागभावकों छोरे, तातैं ताका कारणका भी त्याग हो है । वस्तु विचारे कोई परद्रव्य तौ भला बुरा है नाहीं । कोऊ कहैगा, निमित्तमात्र तौ है । ताका उत्तर—

परद्रव्य जोरावरी तौ क्यैई विगारता नाहीं । अपने भाव विगै तब वह भी बाह्यनिमित्त है । बहुरि वाका निमित्तविना भी भाव विगै हैं । तातैं नियमरूप निमित्त भी नाहीं । ऐसै परद्रव्यका तौ दोष देखना मिथ्याभाव है । रागादिभाव ही बुरे है । सो याकै ऐसी समझि नाहीं । यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिन-विषै द्वेषरूप उदासीनता करै है । सांची उदासीनता तौ वाका नाम है, जो कोई ही परद्रव्यका गुण वा दोष न भासै, तातैं वाहूकों बुरा भला न जानै । आपको आप जानै, परकों पर जानै, परतै किछू भी प्रयोजन मेरा नाहीं, ऐसा मानि साक्षीभूत रहै । सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीकै होय । बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषै व्यवहारचारित्र अणुव्रत महाव्रतरूप कहा है, ताकों अंगीकार करै है, एकदेश वा सर्वदेश हिंसादिपापकों छाड़ै है । तिनकी जायगा अहिंसादि पुण्यरूप कार्यनिविषै प्रवर्त्तै है । बहुरि जैसै पर्यायाश्रित पापकार्यनिविषै कर्त्तापना मानै था तैसैं ही अब पर्यायाश्रित पुण्यकार्यनिविषै कर्त्तापना अपना मानने लगी, ऐसैं पर्यायाश्रित कार्यनिविषै अहंबुद्धि माननेकी समानता भई !

जैसे मैं जीव मारों हों, मैं परिग्रहधारी हों, इत्यादिरूप मानि थी, तैसेही मैं जीवनि की रक्षा करों हों, मैं नग्न परिग्रहरहित हों, ऐसी स्यानि भई। सो पर्यायाश्रित कार्यविषे अहंबुद्धि है, सो ही मिथ्यादृष्टि है। सोई समयसारविषे कछा है—

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसावृताः ॥

सामान्यजनव्रत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥ १ ॥

याका अर्थ—जे जीव मिथ्याअंधकारव्याप्त होत संतैं आपकों पर्यायाश्रित क्रियाका कर्त्ता मानै हैं, ते जीव मोक्षामिलार्थी हैं, तौऊ तिनकै जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्यनिकै मोक्ष न होय, तैसे मोक्ष न हो है। जातैं कर्त्तापनाका श्रद्धानकी समानता है। बहुरि ऐसे आप कर्त्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषे मन वचन कायकी प्रवृत्ति निरंतर राखै है। जैसे उन क्रियानिविषे मन भंग न होय, तैसे प्रवर्तै है। सो ऐसे भाव तौ सराग है। चारित्र है, सो वीतरागभावरूप है। तातै ऐसे साधनकों मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है। यहां प्रश्न—जो सराग वीतराग भेदकरि दोयप्रकार चारित्र कछा है, सो कैसे है। ताका उत्तर—

जैसे तंदुल दोय प्रकार हैं—एक तुषरहित हैं, एक तुषसहित हैं। तहां ऐसा जानना—तुष है सो तंदुलका स्वरूप नाहीं। तंदुलविषे दोष है। अर कोई स्याना तुषसहित तंदुलका संग्रह करै था, ताकों देखि कोई भोला तुषनिहीकों तंदुल मानि संग्रह करै, तौ कृथा खेदखिन ही होय। तैसे चारित्र दोय प्रकार है—एक सराग है एक वीतराग हैं। तहां ऐसा जानना—राग है, सो चारित्रका

स्वरूप नहीं । चारित्रविषै दोष है । अरु केई ज्ञानी प्रशस्तराग-
सहित चारित्र धारै हैं । तिनिकौ देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागही-
कौ चारित्र मानि संग्रह करै, तौ बृथा खेदखिन्न ही होय । यहां
कोऊ कहैगा—पापक्रिया करतैं तीव्ररागादिक होते थे, अब इन
क्रियानिकौ करतैं मंदराग भया । तातैं जेता अंश रागभाव घट्या,
तितना अंश तौ चारित्र कहौ । जेता अंश राग रखा, तेता अंश
राग कहौ । ऐसैं याकै सरागचारित्र संभवै है । ताका समाधान—

जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसैं होय, तौ कहो हौं जैसैं ही है ।
तत्त्वज्ञानविना उत्कृष्ट आचरण होतैं भी असंयम ही नाम पावै है ।
जातैं रागभाव करनेका अभिप्राय नहीं मिलै है । सोई दिखाईए है—

द्रव्यलिङ्गी मुनि राज्यादिककौ छोड़ि निर्ग्रन्थ हो है, अठाईस
मूलगुणनिकौ पालै है, उग्रोग्र अनशनादि घना तप करै है,
क्षुधादिक बाईस परिपह सहै है, शरीरका खंड खंड भए भी
व्यग्र न हो है, व्रतभंगके कारण अनेक मिलैं, तौ भी दृढ़ रहै है,
कोईसेती क्रोध न करै है, ऐसा साधनका मान न करै है, ऐसे
साधनविषै कोई कपटाई नहीं है, इस साधनकरि इस लोक
परलोकके विषयसुखकौ न चाहै है । ऐसी याकी दशा भई है ।
जो ऐसी दशा न होय, तौ प्रवेयकपर्यंत कैसैं पहुचै । परंतु याकौ
मिथ्यादृष्टी असंयमी ही शास्त्रविषै कहा । सो ताका कारण यह
है—याकै तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान तांजा भया नहीं । पूर्ववर्णन
किया, तैसैं तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भया है । तिस ही अभिप्राय
सर्व साधन करै है । सो इन साधनिका अभिप्रायकी परंपराकौ

बिचारें कषायनिका अभिप्राय आवै है । सो कैसें सो सुनहु—

यह पापके कारण रागादिकों तौ हेय जानि छोरै है, परंतु पुण्यका कारण प्रशस्तरागकों उपादेय मानै है । ताके बधनेका उपाय करै है । सो प्रशस्तराग भी तौ कषाय है । कषायकों उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका ही श्रद्धान रखा । अप्रशस्त परद्रव्यनिसौं द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविषै राग करनेका अभिप्राय भया । किछु परद्रव्यनिविषै साम्यभावरूप अभिप्राय न भया । यहां प्रश्न —जो सम्यग्दृष्टी भी तौ प्रशस्तरागका उपाय राखै है । ताका उत्तर—

जैसें काहूँक बहुत दंड होता था, सो वह थोरा दंड देनेका उपाय राखै है । अर थोरा दंड दिए हर्ष भी मानै है परंतु श्रद्धानविषै दंड देना, अनिष्ट ही मानै है । तैसें सम्यग्दृष्टीके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्यरूप थोरा कषाय-करनेका उपाय राखै है । अर थोरा कषाय भए हर्ष भी मानै है । परंतु श्रद्धानविषै कषायकों हेय ही मानै है । बहुरि जैसें कोऊ कुमाईका कारण जानि व्यापारादिकका उपाय राखै है । उपाय बनि आए हर्ष मानै है । तैसें द्रव्यलिङ्गी मोक्षका कारण जानि प्रशस्तरागका उपाय राखै हैं । उपाय बनि आए हर्ष मानै है । ऐसें प्रशस्तरागका उपायविषै वा हर्षविषै समानता होतैं भी सम्यग्दृष्टीके तौ दंडसमान मिथ्यादृष्टीके व्यापारसमान श्रद्धान पाईए है । तातैं अभिप्रायविषै विशेष भया । बहुरि याकै परीषह तपश्चरणादिकके निमित्ततैं दुख होय, ताका इलाज तौ न करै है, परंतु दुख वैदै

है । सो दुखका वेदना कषाय ही है । जहां वीतरागता हो है, तहां तौ जैसें अन्य ज्ञेयकों जानै है, तैसें ही दुखका कारण ज्ञेयकों जानै है । सो ऐसी दशा याकी न हो है । बहुरि उनकों सहै है, सो मी कषायका अभिप्रायरूप विचारतैं सहै है । सो विचार ऐसा हो है—जो परवशपनै नरकादिगतिविषै बहुत दुख सहे, ये परीषहादिकका दुख नौ थोरा है । याकों स्ववश सहै स्वर्ग मोक्षसुखकी प्राप्ति हो है, । जो इनकों न सहिए अर विषय—सुख सेहिए, तौ नरकादिककी प्राप्ति हो है, तहां बहुत दुख होगा । इत्यादि विचारविषै परीषहनिविषै अनिष्टबुद्धि रहै है । केवल नरकादिकके भयतै वा सुखके लोभतै तिनकों सहै है । सो ए सर्व कषायभाव ही हैं । बहुरि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बांधे, ते भोगेविना छूटते नाहीं । तातैं मोकों सहने आए । सो ऐसे विचारतैं कर्मफल चेतनारूप प्रवर्तै है । बहुरि पर्यायदृष्टितैं जो परीषहादिकरूप अवस्था हो है, ताकों आपकैं भई मानै है । द्रव्यदृष्टितैं अपनी वा शरीरादिककी अवस्थाकों भिन्न न पहिचानै है । ऐसें ही नानाप्रकार व्यवहार विचारतैं परीषहादिक सहै है । बहुरि यानैं राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग किया है, वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है । सो जैसें कोऊ दाहज्वरवाला वायु होनेके भयतैं शीतलवस्तु सेवनका त्याग करै है, परंतु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै, तावत् वाकै दाहका अभाव न कहिए । तैसें रागसहित जीव नरकादिकके भयतैं विषयसेवना त्याग करै है, परन्तु यावत् विषयसेवनरुचै, तावत् रागका अभाव न कहिए ।

बहुरि जैसे अमृतका आस्वादी देवकों अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसे स्वरसका आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याकै न हो है । या प्रकार फलादिककी अपेक्षा परीषहसहनादिकों सुखका कारण जानै है । अर विषयसेवनादिकों दुखका कारण जानै है । बहुरि तत्कालविषै परीषह सहनादिकतैं दुख होना मानै है । विषयसेवनादिकतैं सुख मानै है । बहुरि जिनतैं सुख दुख होना मानिए, तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धितैं राग द्वेषरूप अभिप्रायका अभाव होय नाहीं । बहुरि जहां रागद्वेष हैं, तहां चारित्र्य होय नाहीं । तातैं यह द्रव्यलिङ्गी विषयसेवन छोरि तपश्चरणादि करै है, तथापि असंयमी है । सिद्धांतविषै असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैं भी याकों हीन कहा है । तातैं उनकै चौथा पांचवां गुणस्थान है, याकै पहला ही गुणस्थान है । यहां कोऊ कहै— असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकै कषायनिकी प्रवृत्ति विशेष है, अर द्रव्यलिङ्गी मुनिकै थोरी है, यातैं असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टी तौ सोलहवां स्वर्गपर्यंत ही जाय अर द्रव्यलिङ्गी ऊपरिम त्रैवेद्यपर्यंत जाय । तातैं भावलिङ्गी मुनितैं तौ द्रव्यलिङ्गीकों हीन कहौ, असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैं याकों हीन कैसे कहिए । ताका समाधान—

असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकै कषायनिकी प्रवृत्ति तौ है, परंतु श्रद्धानविषै किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय नाहीं । बहुरि द्रव्यलिङ्गीकै शुभकषाय करनेका अभिप्राय पाईए है । श्रद्धानविषै तिनकों भले जानै है । तातैं श्रद्धानापेक्षा असंयत

सम्यग्दृष्टीतैं भी याकै अधिक कपाय है । बहुरि द्रव्यलिङ्गीकै योग-
 निकी प्रवृत्ति शुभरूप घनी हो है । अर अघातिकर्मनिविषै पुण्य
 पापबंधका विशेष शुभ अशुभ योगनिकै अनुसार है । तातै उप-
 रिम प्रवेयकपर्यंत पहुंचै है, सो किछू कार्यकारी नाहीं । जातैं अघा-
 तिया कर्म आत्मगुणके घातक नाहीं । इनके उदयतैं ऊंचे नीचेपद
 पाए तौ कहा भया । ए तौ बाह्य संयोगमात्र संसारदशाके स्वांग है ।
 आप तौ आत्मा है, तातैं आत्मगुणके घातक ए कर्म है तिनका
 हीनपना कार्यकारी है । सो घातिया कर्मनिका बंध बाह्य प्रवृत्तिकै
 अनुसार नाहीं । अंतरंग कपायशक्तिकै अनुसार है । याहीतैं
 द्रव्यलिङ्गीतैं असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै घातिकर्मनिका बंध
 योरा है । द्रव्यलिङ्गीकै तौ सर्व घातिकर्मनिका बंध बहुत स्थिति
 अनुभाग लिए होय । अर असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै मि-
 थ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मनिका तौ बंध है ही नाहीं । अवशे
 पनिका बंध हो है, सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है । बहुरि
 द्रव्यलिङ्गीकै कदाचित् गुणश्रेणीनिर्जरा न होय, सम्यग्दृष्टिकै
 कदाचित् हो है । देशसकलसंयम भए निरंतर हो है । याहीतैं
 यह मोक्षमार्ग भया है । तातै द्रव्यलिङ्गी मुनि असंयत देशसंयत
 सम्यग्दृष्टीतैं हीन कहा है । सो समयसारविषे द्रव्यलिङ्गी मुनिका
 हीनपना गाथा वा टीका कलशानिविषै प्रगट किया है । बहुरि
 पंचास्तिकायकी टीकाविषै जहां केवल व्यवहारावलंबीका कथन किया
 है, तहां व्यवहार पंचाचार होतैं भी ताका हीनपना ही प्रगट किया
 है । बहुरि प्रवचनसारविषै संसारतत्त्व द्रव्यलिङ्गीकौ कहा । बहुरि

परमात्मप्रकाशादि अन्य शास्त्रनिविधै भी इस व्याख्यानकों स्पष्ट किया है । बहुरि द्रव्यलिंगीकौ जो जप तप शील संयमादि क्रिया है, तिनकों भी अकार्यकारी इन शास्त्रनिविधै जहां दिखाये हैं, सो तहां देखि लेना । यहां ग्रंथ वधनेके भयतैं नाहीं लिखिए है । ऐसैं केवल व्यवहाराभासके अवलंबी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया ।

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकों अवलंबै हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

जे जीव ऐसा मानै हैं—जिनमतविधै निश्चय व्यवहार दोय नय कहे हैं, तातैं हमकों तिन दोऊनिका अंगीकार करना । ऐसैं विचारि जैसैं केवल निश्चयाभासके अवलंबीनिका कथन किया था तैसैं तौ निश्चयका अंगीकार करै हैं अर जैसैं केवल व्यवहाराभासके अवलंबीनिका कथन किया था, तैसैं व्यवहारका अंगीकार करै हैं । यद्यपि ऐसैं अंगीकार करनेविधै दोऊ नयनिविधै परस्पर विरोध है, तथापि करै कहा, सांचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाहीं, अर जिनमतविधै दोय नय कहे तिनविधै काहूकों छोड़ी भी जाती नाहीं । तातैं भ्रम लिए दोऊनिका साधन साधै हैं, ते भी जीव मिथ्यादृष्टि जानने ।

अब इनिकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अंतरंगविधै आप तौ निर्धार करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकौ पहिचान्या नाहीं । जिनआज्ञा गानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार मानै है । सो मोक्षमार्ग दोय नाहीं । मोक्षमार्गका निरूपण

दोय प्रकार है । जहां सांचा मोक्षमार्गकों मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग हैं । अर जहां जो मोक्षमार्ग तौ है नाहीं, परंतु मोक्षमार्गका निमित्त है, वा सहचारी है, ताकौ उपचार करि मोक्षमार्ग कहिए, सो व्यवहार मोक्षमार्ग है । जातैं निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है । सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातैं निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहारमोक्षमार्ग है । ऐसै दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है । बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकूं उपादेय मानै है सो भी भ्रम है । जातैं निश्चय व्यवहारका स्वरूप तौ परस्पर विरोध लिए है । जातैं समयसारविषै ऐसा कहा है—

व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिऊण मुद्धणआ ।

याका अर्थ-व्यवहार अभूतार्थ है । सत्य स्वरूपकों न निरूपै हैं । किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपै है । बहुरि शुद्ध नय जो निश्चय है, सो भूतार्थ है । जैसा वस्तुका स्वरूप है, तैसा निरूपै है । ऐसै इनि दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है । बहुरि तू ऐसैं मानै है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो निश्चय अर व्रत शील संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तैरै मानना ठीक नाहीं । जातैं कोई द्रव्यभावका नाम निश्चय कोईका नाम व्यवहार, ऐसैं है नाहीं । एक ही द्रव्यके भावकौ तिसस्वरूप ही निरूपण करना, सो निश्चय नय है । उपचारकरि तिस द्रव्यके भावकौ अन्यद्रव्यके भावस्वरूप निरूपण

करना, सो व्यवहार है। जैसे माटीके घड़ेको माटीका घड़ा निरूपि-
 पिए सो निश्चय, अर घृतसंयोगका उपचारकरि वाकौ ही घृतका
 घड़ा कहिए, सो व्यवहार। ऐसे ही अन्यत्र जानना। तातैं तू
 किसीको निश्चय मानै, किसीको व्यवहार मानै, सो भ्रम है। बहुरि
 तेरे मानने विषै भी निश्चय व्यवहारकै परस्पर विरोध आया।
 जो तू आपकौ सिद्ध मान शुद्ध मानै है, तौ व्रतादिक काहेको
 करै है। जो व्रतादिकका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तौ वर्त-
 मानविषै शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया। ऐसे दोऊ
 नयनिकै परस्पर विरोध है। तातैं दोऊ नयनिका उपादेयपना
 बने नहि। यहां प्रश्न—जो समयसारादिविषै शुद्ध आत्माका
 अनुभवको निश्चय कहा है। व्रत तप संयमादिकको व्यवहार कहा
 है, तैसे ही हम मानै हैं। ताका समाधान—

शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है। तातैं वाकौ
 निश्चय कहा। यहां स्वभावतैं अभिन्न परभावतैं भिन्न ऐसा शुद्ध-
 शब्दका अर्थ जानना। संसारीको सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप
 अर्थ शुद्धशब्दका न जानना। बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग है
 नहि, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारतैं इनको मोक्षमार्ग कहिए
 हैं, तातैं इनको व्यवहार कहा। ऐसे भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्ग-
 पनीकरि इनको निश्चय व्यवहार कहे हैं। सो ऐसे ही मानना।
 बहुरि ए दोऊ ही सांचे मोक्षमार्ग हैं। इन दोऊनिको उपादेय
 मानना, सो तौ मिथ्याबुद्धि ही है। तहां वह कहै है—श्रद्धान
 तौ निश्चयका राखै है, अर प्रवृत्ति व्यवहाररूप राखै हैं, ऐसे हम

दोऊनिकौ अंगीकार करै हैं । सो भी बने नाहीं । जातैं निश्चयका निश्चयरूप व्यवहारका व्यवहाररूप श्रद्धान करना युक्त है । एक ही नयका श्रद्धान भए एकांतमिथ्यात्व हो है । वहुरि प्रवृत्तिविषै नयका प्रयोजन ही नाहीं । प्रवृत्ति तौ द्रव्यकी परणति हैं । तहां जिस द्रव्यकी परणति होय, ताकौ तिसहीकी प्ररूपिए सो निश्चय-नय अर तिसहीकौ अन्य द्रव्यकी प्ररूपिए, सो व्यवहारनय; ऐसै अभिप्राय अनुसार प्ररूपणनै तिस प्रवृत्तिविषै दोऊ नय बने हैं । किछु प्रवृत्ति ही तौ नयरूप है नाहीं । तातैं या प्रकार भी दोऊ नयका ग्रहण मानना मिथ्या है । तौ कहा करिए, सो कहिए है—
निश्चयनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकौ तौ सत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान अंगीकार करना अर व्यवहारनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकौ असत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोड़ना । सो ही समयसारविषै कहा है—

सर्वत्राध्यवसायमेवमाखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यग्निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्प्यमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्ने न निजे वध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

याका अर्थ—जातैं सर्व ही हिंसादि वा अहिंसादिविषै अध्य-वसाय है सो समस्त ही छोड़ना ऐसा जिनदेवनिकरि कहा है । तातैं मैं ऐसैं मानौ हों, जो पराश्रित व्यवहार है' सो सर्व ही छुड़ाया है । सन्तपुरुष एक निश्चयहीकौ भलै प्रकार निश्चयपनै अंगीकारकरि शुद्धज्ञानघनरूप निजमहिमाविषै स्थिति क्यों न

करै हैं । भावार्थ—यहां व्यवहारका तौ त्याग कराया, तातैं निश्चयकौ अंगीकारकरि निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है । बहुरि पट्पाहुड़विषै कहा है—

जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जागदे सकज्जाम्मि ।

जो जागदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषै सूता है, सो जोगी अपने कार्यविषै जागै है । बहुरि जो व्यवहारविषै जागै है, सो अपने कार्यविषै सूता है । तातैं व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़ि निश्चय नयका श्रद्धान करना योग्य है । व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यकौ वा तिनके भावनिकौ वा कारण कार्यादिककौ काहूकौ काहूविषै मिलाय निरूपण करै है । सो ऐसे ही श्रद्धानतैं मिथ्यात्व है । तातैं याका त्याग करना । बहुरि निश्चयनय तिनहीकौ यथावत् निरूपै है, काहूकौ काहूविषै न मिलावै है । ऐसे ही श्रद्धानतैं सम्यक्त हो है । तातैं याका श्रद्धान करना । यहां प्रश्न—जो ऐसा है, तौ जिनमार्गविषै दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है, सो कैसैं । ताका समाधान—

जिनमार्गविषै कहीं तौ निश्चयनयकी मुख्यता लिए व्यवहार है ताकौ तौ 'सत्यार्थ' ऐसैं ही है, ऐसा जानना । बहुरि कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकौ 'ऐसैं' है नाहीं—निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है । बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यानकौ समान सत्यार्थ जानि ऐसैं भी है, ऐसैं भी है,

ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त्तनेकरि तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना कह्या है
नाहीं । बहुरि प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है, तौ याका
उपदेश जिनमार्गविषै काहेकौ दिया—एक निश्चयनयहीका
निरूपण करना था । ताका समाधान—

ऐसा ही तर्क सपयसारविषै किया है । तहां यह उत्तर
दिया है—

जह णवि सकमणज्जो अणज्जभासं विणा उगाहेउं ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्थुवएसणमसकं ॥ १ ॥

याका अर्थ—जैसैं अनार्थ जो म्लेच्छ सो ताहि म्लेच्छभाषा
विना अर्थ ग्रहण करावनेकौ समर्थ न हूजे । तैसैं व्यवहार विना
परमार्थका उपदेश अशक्य है । तातैं व्यवहारका उपदेश है ।
बहुरि इसही सूत्रकी व्याख्याविषै ऐसा कह्या है— व्यवहारनयो
नानुसर्त्तव्यः । यह निश्चयके अंगीकार करावनेकौ व्यवहारकरि
उपदेश दीजिए है । बहुरि व्यवहारनय है, सो अंगीकार करने
योग्य नाहीं । यहां प्रश्न—व्यवहार विना निश्चयका उपदेश कैसैं
न होय । बहुरि व्यवहारनय कैसैं अंगीकार करना, सो कहो ।
ताका समाधान—

निश्चयनयकरि तौ आत्मा परद्रव्यतैं भिन्न स्वभावनितैं अभिन्न
स्वयंसिद्ध वस्तु है । ताकौ जे न पहिचानै, तिनकौ ऐसैं हीं कह्या
करिए तौ वह समझै नाहीं । तब उनकौ व्यवहारनयकरि शरी-
रादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारक पृथ्वीकायादिरूप जीवके
विशेष किए । तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार

लिए वाकै जीवकी पहचानि भई । अथवा अभेदवस्तुविषै भेद उपजाय ज्ञानदर्शनादि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहिचानि भई । बहुरि निश्चयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है । ताकौ जे न पहिचानै, ताकौ ऐसै ही कहा करिए तौ वह समझै नाहीं । तब उनकौ व्यवहारनयकरि तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्यका निमित्त भेटनेकी सापेक्षकरि व्रत शील संयमादिकरूप वीतरागभावके विशेष दिखाए, तब वाकै वीतराग-भावकी पहचानि भई । याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चयका उपदेशका न होना जानना । बहुरि यहां व्यवहारकरि नर नारकादिपर्यायहीकौ जीव कहा, सो पर्यायहीकौ जीव न मानि लेना । पर्याय तौ जीव पुद्गलका संयोगरूप है । तहां निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकौ जीव मानना । जीवका संयोगतैं शरीरादिकौ भी उपचारकरि जीव कहा, सो कहने मात्र ही है । परमार्थतैं शरीरादिक जीव होते नाहीं । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि अभेदआत्माविषै ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनकौ भेदरूप ही न मानि लेने । भेद तौ समझावनेके अर्थ हैं । निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है । तिसहीकौ जीववस्तु मानना । संज्ञा संख्यादिकरि भेद कहे, सो कहने मात्र ही हैं । परमार्थतैं जुदे जुदे हैं नाहीं । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि परद्रव्यका निमित्त भेटनेकी अपेक्षा व्रत शील संयमादिकौ मोक्षमार्ग कहा । सो इनहीकौ मोक्षमार्ग न मानि लेना । जातैं

परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माकै होय, तौ आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता-
हर्त्ता होय । सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यकै आधीन है नाहीं । तातैं
आत्मा अपने भाव रागादिक है, तिनकौ छोड़ि वीतरागी हो है ।
सो निश्चयकरि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । वीतराग भावनिकै
अर व्रतादिकनिकै कदाचित् कार्यकारणपनो है । तातैं व्रतादिककौ
मोक्षमार्ग कोह, सो कहने मात्र ही हैं । परमार्थतैं बाह्यक्रिया
मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसै ही अन्यत्र भी
व्यवहारनयका अंगीकार करना जानि लेना । यहां प्रश्न-जो
व्यवहारनय परकौ उपदेशविषै ही कार्यकारी है कि, अपना भी
प्रयोजन साधै है । ताका समाधान—

आप भी यावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुकौ न पहिचानै
तावत् व्यवहारमार्गकरि वस्तुका निश्चय करै । तातैं नीचली दशाविषै
आपकौ भी व्यवहारनय कार्यकारी है परंतु व्यवहारकौ उपचार
मात्र मानि वाकै द्वारि वस्तुका ठीक करै, तौ कार्यकारी होय ।
बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसैं ही है,
ऐसा श्रद्धान करै, तौ उलटा अकार्यकारी होय जाय ! सो ही
पुरुषार्थ सिद्धयुपायविषै कहा है—

अबुधस्य बोधनार्थ मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारेमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहे यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समझावनेकौ असंसार्य जो

व्यवहारनयं ताकौ उपदेश है । जो केवल व्यवहारहीकौ जानै है, ताकौ उपदेश ही देना योग्य नहीं है । बहुरि जैसें जो सांचा सिंहकौ न जानै, ताकै बिलाव ही सिंह है, तैसें जो निश्चयकौ न जानै, ताकै व्यवहार ही निश्चयपणाकौ प्राप्त हो है । यहां कोई निर्विचार पुरुष ऐसें कहै—तुम व्यवहारकौ असत्यार्थ हेय कहो हौ, तौ हम व्रत शील संयमादिका व्यवहार कार्य काहेकौ करै—सर्व छोड़ि देवैगे । ताकौ कहिए हैं किछु व्रतशील संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है । इनकौ मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, सो छोड़ि दे । बहुरि ऐसा श्रद्धानकरि जो इनकौ तौ बाह्य सहकारी जानि उपचारतैं मोक्षमार्ग कहा है । ए तौ परद्रव्याश्रित हैं । बहुरि सांचा मोक्षमार्ग वीतरागभाव हैं, सो स्वद्रव्याश्रित हैं । ऐसें व्यवहारकौ असत्यार्थ हेय जानना । व्रतादिककौ छोड़नेतैं तौ व्यवहारका हेयपना होता है नहीं । बहुरि हम पूछैं है—व्रतादिककौ छोड़ि कहा करैगा । जो हिंसादिरूप प्रवर्त्तैगा, तौ तहां तौ मोक्षमार्गका उपचार भी संभवैं नहीं । तहां प्रवर्त्तनेतैं कहा भल होयगा, नरकादिक पावैगा । तातैं ऐसे करना, तौ निर्विचारपना है । बहुरि व्रतादि परिणति भेटि केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना बनै, तौ भलैं ही है । सो नीचली दशा विषै होय सकै नहीं । तातैं व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छंद होना योग्य नहीं । या प्रकार श्रद्धानविषै निश्चयकौ, प्रवृत्तिविषै व्यवहारकौ, उपादेय मानना, सो भी मिथ्याभाव ही है ।

बहुरि यह जीव दोऊ नेयनिका अंगीकार करनेकें अर्थि

कदाचित् आपको शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादि-
 सहित आत्मा अनुभव है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषे लागे
 है । सो ऐसा आप नहीं, परंतु भ्रमकरि मैं ऐसा ही हों, ऐसा
 मानि संतुष्ट हो है । कदाचित् वचनद्वारि, निरूपण ऐसा ही करे
 है । सो निश्चय तौ यथावत् वस्तुको प्ररूपै, प्रत्यक्ष जैसा आप
 नहीं तैसा आपको मानना, सो निश्चय नाम कैसे पावे । जैसे
 केवल निश्चयाभासवाला जीवके पूर्व अयथार्थपना कहा था, तैसें
 ही याके जानना । अथवा यह ऐसे माने है, जो इस नयकरि
 आत्मा ऐसा है, इस नयकरि ऐसा है, सो आत्मा तौ जैसा है
 तैसा है ही, तिसविषे नयकरि निरूपण करनेका जो अभिप्राय है,
 ताको न पहिचाने है । जैसे आत्मा निश्चयकरि तौ सिद्धसमान
 केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्मरहित है, व्यवहार-
 नयकरि संसारी मतिज्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्म—
 सहित है, ऐसा माने है । सो एक आत्माके ऐसे दोय स्वरूप तौ
 होय नहीं । जिस भावहीका सहितपना तिस भावहीका रहितपना
 एकवस्तुविषे कैसे संभव । ताते ऐसा मानना भ्रम है । तौ कैसे
 है—जैसे राजा रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है तैसें सिद्ध
 संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहे हैं । केवलज्ञानादि
 अपेक्षा समानता मानिए, सो है नहीं । संसारीके निश्चयकरि
 मतिज्ञानादिक ही है । सिद्धके केवलज्ञान है । इतना विशेष है—
 संसारीके मतिज्ञानादिक कर्मका निमित्ततै है, ताते स्वभावअपेक्षा
 संसारीके केवलज्ञानकी शक्ति कहिए, तौ दोष नहीं । जैसे रंक—

मनुष्यकै राजा होनेकी शक्ति पाईए, तैसेँ यह शक्ति जाननी ; बहुरि द्रव्यकर्म नोकर्म पुद्वलकरि निपजे हैं, तातैं निश्चयकरि ससारीकै भी इनका भिन्नपना है । परंतु सिद्धवत् इनका कारण कार्यसंबंध भी न मानै, तौ भ्रम हो है । बहुरि भावकर्म आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है । कर्मके निमित्तनै हो है, तातैं व्यवहारकरि कर्मका कहिए है । बहुरि सिद्धवत् संसारीकै भी रागादिक न मानना, कर्महीका मानना यह भी भ्रम ही है । याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुकोँ एक-भावअपेक्षा बैसा भी मानना, बैसा भी मानना, सो तौ मिथ्या-बुद्धि है । बहुरि जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसै मानि यथासंभव वस्तुकोँ मानना सो सांचा श्रद्धान है । तातैं मिथ्यादृष्टी अनेकांतरूप वस्तुकोँ मानै, परंतु यथार्थ भावकोँ पहिचानि मानि सकै नाहीं, ऐसा जानना ।

बहुरि इस जीवकै व्रत शील संयमादिकका अंगीकार पाईए है, सो व्यवहार करि 'ए भी मोक्षके कारण है', ऐसा मानि तिनकोँ उपादेय मानै है । सो जैसेँ केवल व्यवहारावलंबी जीवकै पूर्वै अय-थार्थपना कहा था, तैसेँ ही याकै भी अयथार्थपना जानना बहुरि यह ऐसै भी मानै है—जो यथायोग्य व्रतादि क्रिया तौ करनी योग्य है, परंतु इनविषै ममत्त्व न करना सो जाका आप कर्त्ता होय, तिसविषै ममत्त्व कैसेँ न करिए । अर आप कर्त्ता न है, तौ मुझकोँ करनी योग्य है, ऐसा भाव कैसेँ किया । अर जो कर्त्ता है, तौ वह अपना कर्म भया, तब कर्त्ताकर्मसंबंध स्वयमेव

ही भया । सो ऐसी मानि तौ भ्रम है । तौ कैने हैं— वाह्य व्रतादिक है, सो तौ शरीरादि परद्रव्यकै आश्रय हैं । परद्रव्यका आप कर्त्ता है नाहीं । तातैं तिसविषै कर्तृत्वबुद्धि भी न करनी । अर तहां ममत्व भी न करना । बहुरि व्रतादिकविषै ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग होय, सो अपने आश्रय है ताका आप कर्त्ता है, तातैं तिसविषै कर्तृत्वबुद्धि भी माननी । अर तहां ममत्व भी करना । बहुरि इस शुभोपयोगकौ बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना । जातै बंध अर मोक्षकै तौ प्रतिपक्षीपना है । तातैं एक ही भाव पुण्यबंधकौ भी कारण होय अर मोक्षकौ भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है । तातैं व्रत अव्रत दोऊ विकल्परहित जहां परद्रव्यके ग्रहण त्यागका किछु प्रयोजन नाहीं, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्षमार्ग हैं । बहुरि नीचली दशाविषै केई जीवनिकै शुभोपयोग अर शुद्धोपयोगका युक्तपना पाईए है । तातैं उपचारकरि व्रतादिक शुभोपयोगकौ मोक्षमार्ग कहा है । वस्तु विचारतै शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है । जातैं मोक्षकौ कारण सोई मोक्षका घातक है, ऐसा श्रद्धान करना । बहुरि शुद्धोपयोगकाँ उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभोपयोग अशुभोपयोगकौ हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना । जहां शुभोपयोग न होय सकै, तहां अशुभोपयोगकौ छोडि शुभहीविषै प्रवर्त्तना । जातैं शुभोपयोगतै अशुभोपयोगविषै अशुद्धताकी अधिकता है । बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तौ परद्रव्यका साक्षी

भूत ही रहै है । तहां तौ किछ परद्रव्यका प्रयोजन ही नाही ।
 बहुरि शुभोपयोग होय, तहां बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होय, अर
 अशुभोपयोग होय तहां बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय । जातैं
 अशुभोपयोगकै अर परद्रव्यकी प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक संबंध
 पाईए है । बहुरि पहलै अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होय, पीछैं
 शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होय । ऐसी क्रमपरिपाटी है । बहुरि
 केई ऐसैं मानैं कि शुभोपयोग है, सो शुद्धोपयोगकौ कारण है । सो
 जैसैं अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग हो है, तैसैं शुभोपयोग छूटि
 शुद्धोपयोग हो है । ऐसैं ही कार्य कारणपना होय, तौ शुभोपयो-
 गका कारण अशुभोपयोग ठहरै । अथवा द्रव्यलिङ्गीकै शुभोपयोग
 तौ उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नाही । तातैं परमार्थतैं
 इनकै कारणकार्यपना है नाही । जैसैं रोगीकै बहुत रोग था,
 पीछैं स्तोक रोग भया, तौ वह स्तोक रोग तौ निरोग होनेका
 कारण है नाही । इतना है स्तोक रोग रहें निरोग होनेका उपाय
 करै, तौ होय जाय । बहुरि जो स्तोक रोगहीकौ भला जानि
 ताका राखनेका यत्न करै, तौ निरोग कैसैं होय । तैसैं कषायीकै
 तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछैं मंदकषायरूप शुभो-
 पयोग भया, तौ वह शुभोपयोग तौ निःकषाय शुद्धोपयोग होने-
 कौ कारण है नाही । इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोगका
 यत्न करै, तौ होय जाय । बहुरि जो शुभोपयोगहीकौ भला जानि
 ताका साधन किया करै, तौ शुद्धोपयोग कैसैं होय । तातैं मिथ्या
 दृष्टीका शुभोपयोग तौ शुद्धोपयोगकौ कारण है नाही । सम्यग्दृष्टीकै

शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति होय, ऐसा मुख्यपनाकरि-
 कहीं शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है । ऐसा
 जानना । बहुरि यह जीव आपको निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमा-
 र्गका साधक मानै है । तहां पूर्वोक्त प्रकार आत्माको शुद्ध मान्या,
 सो तौ सम्यग्दर्शन भया । तैसे ही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया ।
 तैसे ही विचारविषै प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र भया । ऐसै तौ
 आपके निश्चय रत्नत्रय भया मानै । सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो
 शुद्ध कैसें मानौ जानौ विचारौ हौं, इत्यादि विवेकरहित भ्रमतै
 संतुष्ट हो है । बहुरि अरहंतादि विना अन्य देवादिकों न मानै
 है, वा जैनशास्त्र अनुसार जीवादिकके भेद सीख लिह हैं, तिनही-
 को मानै है औरकों न मानै, सो तौ सम्यग्दर्शन भया । बहुरि
 जैनशास्त्रनिका अभ्यासविषै बहुत प्रवर्तै है, सो सम्यग्ज्ञान भया ।
 बहुरि व्रतादिरूप क्रियानिविषै प्रवर्तै है, सो सम्यक्चारित्र भया ।
 ऐसै आपके व्यवहार रत्नत्रय भया मानै । सो व्यवहार तौ उपचा-
 रका नाम है । सो उपचार भी तौ तब बनै, जब सत्यभूत निश्चय
 रत्नत्रयका कारणादिक होय । जैसे निश्चय रत्नत्रय सधै, तैसें
 इनको साधै, तौ व्यवहारपनो भी संभवै । सो याकै तौ सत्यभूत
 रत्नत्रयकी पहचानि ही भई नाहीं । यह ऐसे कैसें साधि सकै ।
 आज्ञानुसारी हुवा देख्यादेखी साधन करै है । तातैं याकै
 निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगैं निश्चय व्यवहार मोक्ष-
 मार्गका निरूपण करैंगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा ।
 ऐसै यह जीव निश्चयमासको जानै मानै है । परंतु व्यवहार

साधनेकों भी भला जानै है, तातैं स्वच्छंद होय अशुभरूप न प्रवर्तै है । ब्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तै है, तातैं अंतिम ग्रैवेयक पर्यंत पदकों पावै है । बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रबलतातैं अशुभरूप प्रवृत्ति होय जाय, तौ कुगतिविषै भी गमन होय परिणामनिकै अनुसार फल पावै है । परंतु संसारका ही भोक्ता रहै है । सांचा मोक्षमार्गके पाए विना सिद्धपदकों न पावै है । ऐसै निश्चयाभास व्यवहाराभास दोऊनिके अवलंबी मिथ्यादृष्टी तिनिका निरूपण किया ।

अब सम्यक्तत्वके सन्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

कोई मंदकषायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम भया, तातैं तत्त्वविचार करनेकी शक्ति भई । अर मोह मंद भया । तातैं तत्त्वादिविचारविषै उद्यम भया । बहुरि बाह्य-निमित्त देव गुरु शास्त्रादिकका भया, तिनकारि सांचा उपदेशका लाभ भया, । तहां अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका, वा देवगुरु धर्मादिकका वा जीवादि तत्त्वनिका, वा आपा परका, वा आपकों अहितकारी हितकारी भावनिका, इत्यादिकका उपदेशतै सावधान होय, ऐसा विचार किया—अहो मुझको तौ इन बातनिकी खबरि नाहीं, मैं भ्रमतै भूलि पर्यायहीविषै तन्मय भया । सो इस पर्यायकी तौ थोरे ही कालकी स्थिति है । बहुरि यहां मोकों सर्व निमित्त मिले हैं । तातैं मोकों इन बातनिका ठीक करना । जातैं इनविषै तौ मेरा ही प्रयोजन भासै है । ऐसै विचारि जो उपदेश

सुन्या ताका निर्द्धार करनेका उद्यम किया । तहां उद्देश. लक्षण, निर्देश, परीक्षा द्वारकर तिनका निर्द्धार होय । तातै पहलै तौ तिनके नाम सीखै, बहुरि तिनके लक्षण जानै, बहुरि ऐसै संभवै है कि नाहीं, ऐसा विचारलि ए परीक्षा करने लगै । तहां नाम सीख लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तौ उपदेशकै अनुसार हो है । जैसै उपदेश दिया तैसै याद करि लेना । बहुरि परीक्षाकरने विपै अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकांत अपना उपयोगविषै विचारै--जैसै उपदेश दिया तैसै ही है कि अन्यथा है । तहां अनुमानादि प्रमाणकरि ठीक करै, वा उपदेश तौ ऐसै है अर ऐसै न मानिए तौ ऐसै होय । सो इनविषै प्रबल युक्ति कौन है अर निर्वल युक्ति कौन है । जो प्रबल भासै ताकौ सांच जानै । बहुरि जो उपदेशतै अन्यथा सांच भासै वा संदेह रहै निर्द्धार न होय, तौ बहुरि विशेष ज्ञानी होय तिनिकौ पूछै । बहुरि वह उत्तर दे, वाकौ विचारै । ऐसै ही यावत् निर्द्धार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करै । अथवा समान बुद्धिके धारक होय तिनिकौ आपकै जैसा विचार भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तर परस्पर चर्चा करै । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषै निरूपण भया होय, ताकौ एकांतविषै विचारै । याही प्रकार अपने अंतरंगविषै जैसै उपदेश दिया था, तैसै ही निर्णय होय भाव न भासै, तावत् ऐसै ही उद्यम किया करै । बहुरि अन्यमतीनिकरि कल्पित तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासै, संदेह होय, तौ भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम करै । ऐसै उद्यम किए जैसै जिन-

देवका उपदेश है ।, तैसैं ही सांच है । मुझकौं भी ऐसैं ही भासै है, ऐसा निर्णय होय । जातैं जिनदेव अन्यथावादी हैं नाहीं । यहां कोऊ कहै—जिनदेव अन्यथावादी नाहीं हैं, तौ जैसैं उनका उपदेश है, तैसैं श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेकौं कीजिए, ताका समाधान—

परीक्षा किए बिना यह तौ मानना होय, जो जिनदेव ऐसैं कहा है, सो सत्य है, परंतु उनका भाव आपको भासै नाहीं । बहुरि भाव भासे बिना निर्मल श्रद्धान न होय । जाकी काहूका वचनहीकरि प्रतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तौ शक्तिअपेक्षा वचनकरि कीन्हीं प्रतीति अप्रतीतिवत् है । बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताकौं अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानै । तातैं भाव भासैं प्रतीति होय सोई सांची प्रतीति है । बहुरि जो कहौगे, पुरुषप्रमाणतैं वचन प्रमाण कीजिए है, तौ पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव न होय वाके कैई वचननिकी परीक्षा पहलैं करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय । यहां प्रश्न—उपदेश तौ अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए, ताका समाधान—

उपदेशविषै केई उपादेय केई हेय तत्त्व निरूपिए है । तहां उपादेय हेय तत्त्वनिकी तौ परीक्षा करि लेनी । जातैं इनविषै अन्यथापनों भए अपना बुरा हो है । उपादेयकौं हेय मानि लैं, तौ बुरा होय, हेयकौं उपादेय मानि लैं, तौ बुरा होय । बहुरि जो कहौगे, आप परीक्षा न करी, अर-जिनवचनहीतैं उपादेयकौं

उपादेय जानै, हेयकौं हेय जानै, तौ कैसें बुरा होय-। ताका समाधान —

अर्थका भाव भासे विना वचनका अभिप्राय न पहिचानै । यह तौ मानि ले, जो मैं जिनवचन अनुसार मानौं हौं । परंतु भाव भासे विना अन्यथापनो होय जाय । लोकविषै भी किंकरकौं किसी कार्यकौं भेजिए, सो वह उस कार्यका भाव जानै, तौ कार्यकौं सुधारै, जो भाव न भासै, तौ कहीं चूकि ही जाय । तातै भाव भासनेके अर्थि हेय उपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी । बहुरि वह कहै है—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय तौ कहा करिए । ताका समाधान—

जिनवचन अर अपनी परीक्षा इनकी समानता होय तब तौ जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसैं न होय तावत् जैसैं कोई लेखा करै है, ताकी विधि न मिलै तावत् अपनी चूककौं दूढ़ै । तैसैं यह अपनी परीक्षाविषै विचार किया करै । बहुरि जो ज्ञेयतत्व हैं, तिनकी परीक्षा होय सकै, तौ परीक्षा करै । नाही, यह अनुमान करै, जो हेय उपादेय तत्त्व ही अन्यथा न कहै, तौ ज्ञेयतत्व अन्यथा किस अर्थ कहै । जैसैं कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविषै झूठ न बोलै, सो अप्रयोजनविषै झूठ काहेकौं बोलै । तातै ज्ञेयतत्त्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानिए । तिनका यथार्थ स्वरूप न भासै, तौ भी दोष नाही । याहीतैं जैन-शास्त्रनिविषै तत्त्वादिकका निरूपण किया, तहां तौ हेतुयुक्ति आदिकरि जैसैं याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसै कथन

किया। बहुरि त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराणादिकका कथन
 आज्ञा अनुसार किया। तातै हेयोपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा करनी
 योग्य है। तहां जीवादिक द्रव्य वा तत्त्व तिनको पहचानना।
 बहुरि त्यागने योग्य मिथ्यात्व रोगादिक अर ग्रहणे योग्य सम्य-
 दिशनादिक तिनका स्वरूप पहचानना। बहुरि निमित्त नैमित्तादिक
 जैसै हैं, तैसै पहचानना। इत्यादि मोक्षमार्गविषे जिनके जानै
 प्रवृत्ति होय तिनको अवश्य जानै। सो इनकी ता परीक्षा
 करनी। सो भान्यपनै हेतुयुक्तिकरि इनको जानै, वा प्रमाण
 मन्यनिकरि जानै, वा निर्देश स्वाम्यत्वादिकरि, वा संत संख्यादि-
 करि इनका विशेष जानना। जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त बनै,
 तैसै इनको सामान्य विशेषरूप पहचानै। बहुरि इस जाननैका
 स्पर्कारि गुणस्थानमार्गणादिक वा पुराणादिक वा व्रतादिक
 क्रियादिकको भी जानना योग्य है। यहां परीक्षा होय सकै,
 तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसार
 जानपना करना। ऐसै इस ज्ञानमेकै अर्थ कबहू आपही विचार
 करै है, कबहू शास्त्र वाचै है, कबहू सुनै हैं, कबहू अभ्यास करै
 है, कबहू प्रश्नोत्तर करै हैं। इत्यादिरूप प्रवतै है। अपना कार्य
 करनेका जानै हर्ष बहुत है, तातै अंतरंग प्रीति तै ताका समाधान
 करै। या प्रकारे साधनकरतै यावत् सांचा तत्त्वश्रद्धान न होय,
 यह ऐसै ही है ऐसी प्रतीति लिए जीवादिक तत्त्वनिकी स्वरूप
 आपका ना भासै, जैसे पर्यायविषे अहंबुद्धि है, तैसै केवल
 आत्मविषे अहंबुद्धि न आवै, हित अहितरूप अपने भाव न

पहिचाने तावत् सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टि है। यह जीव थोरे ही कालमें सम्पत्तिको प्राप्त होवे। इस ही भवमें वा अभ्यास पर्यायविषे सम्पत्तिको प्राविर्ग। इस भवमें अभ्यासकर्म परलोक विषे तिर्यचादिगतिविषे भी जाय—तौ तहां संस्कारके बलतै देव गुरु शास्त्रका निमित्तविना भी सम्पत्त होय जाय। ज्ञाते ऐसे अभ्यासके बलतै मिथ्यात्वकर्मका अनुभाग हीन हो है। जहां शाका उदयन होय, तहां ही सम्पत्त होय जाय। मूल कारण यह ही है। देवादिकका तो ब्राह्म निमित्त है, सो मुदयन ताकरि तो इनके निमित्तहीतै सम्पत्त हो है। तारंतम्यतै पूर्व अभ्यास संस्कारतै वर्तमान इनका निमित्त होय, तो भी सम्पत्त होय सकै है। सिद्धान्तविषे ऐसु सूत्र कथा है—

“तन्निर्गतादधिगमाद्वा”

यह सो सम्यग्दर्शन निर्गता अधिगमतै हो है। तहां देवादिक बाह्य निमित्तविना होय, सो निर्गततै भया कहिए। देवादिकका निमित्ततै होय, सो अधिगमतै भया कहिए। देखो तत्त्वविचारकी मेहिमा, तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करै, बहुत शोख अभ्यासै, व्रतादिक तपश्चरणादि करै, ताकै तौ सम्पत्त होनेका अधिकार नाहीं। अस्तित्वविचारवाला इन विना भी सम्पत्तको अधिकारी हो है। बहुरि कोई जीवकै तत्त्वविचारकै होने पहलै किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय, वा व्रत तपका अंगीकार होय, पहलै तत्त्वविचार करै। परंतु सम्पत्तको अधिकारी तत्त्वविचार भए ही हो है। बहुरि काहूकै तत्त्वविचार

भए पीछें तत्वप्रतीति न होनेतैं सम्यक्त तौ न भया, अर व्यवहार धर्मकी प्रतीति रुचि होय गई, तातैं देवादिककी प्रतीति करै है, वा व्रत तपकों अंगीकार करै है । काहूकै देवादिककी प्रतीति अर सम्यक्त युगपत् होय, अर व्रत तप सम्यक्तकी साथि भी होय, वा न भी होय, देवादिककी प्रतीतिका तौ नियम है । इस विना सम्यक्त न होय । व्रतादिकका नियम है नाहीं । घने जीव तौ पहलें सम्यक्त होय पीछें ही व्रतादिककों धरै हैं । काहूकै युगपत् भी हो जाय है । ऐसैं बह तत्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है । परंतु याकै सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नाहीं । जातैं शास्त्रविषै सम्यक्त होनेतैं पहले पंचलब्धिका होना कह्या है—क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण । तहां जिसकों होतसतैं तत्वविचार होय सकै, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम होय । उदयकालकों प्राप्त सर्बघाती स्पर्द्ध—कनिके निषेकनिका उदयका अभाव सो क्षय, अर अनागतकाल-विषै उदयआवने योग्य तिनहीका, सत्तारूप रहना सो उपशम ऐसी देशघाती स्पर्द्धकनिका उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है । ताकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है । बहुरि मोहका मंद उदय आवनेतैं मंदकषायरूप भाव होय, तहां तत्वविचार होब सकै, सो विशुद्धलब्धि है । बहुरि जिनदेवका उपदेश्या तत्वका धारण होय, विचार होय सो देशनालब्धि है । जहां नरकादि विषै उपदेशका निमित्त न होब, तहां पूर्वसंस्कारतैं होय । बहुरि कर्मनिकी पूर्वसत्ता घटकरि अंतःकोटाकोटी सागर

प्रमाण रहि जाय, अर नवीनबंध अंतःकोटाकोटी प्रमाण ताकै संख्यातवैं भागमात्र होय, सो भी तिस लब्धिकालतैं लगाय क्रमतैं घटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बंध क्रमतैं मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्था होना, सो प्रायोग्यलब्धि है । सो ए च्यारों लब्धि भव्य वा अभव्यके होय हैं । इन च्यारलब्धि भए पीछे सम्यक्त होयतौ होय, न होय तौ नहीं भी होय । ऐसै लब्धिसारविषै कह्या है । तातै तिस तत्त्वविचारवालाकै सम्यक्त होनैका नियम नाही । जैसै काहूको हितकी शिक्षा दर्ई, ताको वह जानि विचार करै, यह सीख दर्ई सो कैसै है । पीछै विचारतां वाकै ऐसै ही है, ऐसी प्रतीति होय जाय । अथवा अन्यथा विचार ह्योय, ना अन्य विचारविषै लागि तिस सीखका निर्द्धार न करै तौ प्रतीति नाही भी होय । तैसै श्रीगुरां तत्त्वा-पदेश दिया, ताको जानि विचार करै, यह उपदेश दिया, सो कैसै है । पीछै विचार करनेतै वाकै 'ऐसै ही है' ऐसी प्रतीति होय जाय । अथवा अन्यथा विचार होय, वा अन्य विचारविषै लागि तिस उपदेशका निर्द्धार न करै, तौ प्रतीति नाही होय । ऐसा नियम है । याका उद्यम तौ तत्त्वविचारका करने मात्र ही है । बहुरि पांचई करणलब्धि भए सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम है । सो जाकै पूर्वे कही थीं च्यारि लब्धि ते तौ भई होय, अर अंतर्मुहूर्त्त पीछै जाकै सम्यक्त होनो होय, तिसही जीवकै करणलब्धि हो है । सो इस करणलब्धिवालाकै बुद्धिपूर्वक तौ इतना ही उद्यम हो है—जिस तत्त्वविचारविषै उपयोगकौ

तद्रूप होय लगावै, ताकरि समय-समय परिणाम निर्मल होते जाय, हैं, जैसे काहूकै सीखका विचार ऐसा निर्मल होने लगा जाकरि याकै शीघ्र ही ताकी प्रतीति होय जासी, तैसे तत्त्वउपदेश ऐसा निर्मल होने लगा, जाकरि याकै शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी । बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केवलज्ञानकारि देख्या, ताकरि निरूपण करणानुयोगविषै किया है । सो इस करणलब्धि के तीन भेद है—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण इनका विशेष व्याख्यान तौ लब्धिसार शास्त्रविषै किया है, तिसतै जानना । यहां संक्षेपसौ कहिए है—

त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए तीन नाम हैं । तहां करण नाम तौ परिणामका है । बहुरि जहां पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होय, सो अधःकरण है । जैसे कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहले समय स्तोक विशुद्धता लिए भए, पीछे समय-समय अनंतगुणी विशुद्धताकरि वधते भए । बहुरि वाकै जैसे, द्वितीय तृतीयादि समयनिविषै परिणाम होय, तैसे कोई अन्य जीवनिके प्रथम समयविषै ही होय । ताकै तिसतै समय-समय अनंती विशुद्धताकरि वधते होय । ऐसे अधःप्रवृत्तकरण जानना । बहुरि जिसविषै पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होय, अपूर्व ही होय, बहुरि जैसे यहां अधःकरणवत्, पहले समय होय तैसे कोई ही जीवके द्वितीयादि समयनिविषै न होय वधते ही होय । तिस करणके परिणाम जैसे जिन जीवनिके करणका पहला समय ही होय,

तिनके अनेक जीवनिके परस्पर परिणाम समान भी होय, अरु अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होय, । परंतु यहां इतना विशेष भया, जो इसकी उत्कृष्टतातै भी द्वितीयादि समयवालेका जघन्य परिणाम भी अनंतगुणी विशुद्धता लिए ही होय । ऐसै ही जिनको करण मंडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनके तिस समयवालोंके तौ परस्पर परिणाम समान वा असमान होय, । परंतु ऊपरले समयवालोंके तिस समय समान सर्वथा न होय अपूर्व ही होय, ऐसै अपूर्वकरण जानना । बहुरि जिसविषै समान समयवर्ती जीवनिके परिणाम समान ही होय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद तांकरि रहित होय । जैसे तिस करेणका पहलै समय विषै सर्व जीवनिका परस्पर समान ही होय, ऐसै ही द्वितीयादि समयनिविषै समानता परस्पर जाननी । बहुरि प्रथमादि समयवालोंतै द्वितीयादि समयवालोंके अनंतगुणी विशुद्धता लिए होय, ऐसै अनिवृत्तिकरण जानना । ऐसै ए तीन करण जानने । तहां पहलै अंतर्मुहूर्त्त कालपर्यंत अधःकरण होय, तहां च्यारि आवश्यक हो है । समय समय अनंतगुणी विशुद्धता होय, बहुरि एक अंतर्मुहूर्त्तकरि नवीनबंधकी स्थिति घटती होय, सो स्थितिवंधा-पसरण होय, बहुरि समय समय प्रशस्त प्रकृतिनिष्ठा अनंत गुणा अनुभाग बधै, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभाग-बंध अनंतवै भाग होय, ऐसै च्यारि आवश्यक होय । तहां पीछे अपूर्वकरण होय । ताका काल अधःकरणके कालके संख्यातवै भाग है । ताविषै ए आवश्यक और होय । एक एक अंतर्मुहूर्त्तकरि

सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताकौं घटावै सो स्थितिकांडक घात होय । बहुरि तिसतैं स्तोक एक एक अंतर्मुहूर्त्तकरि पूर्व-कर्मका अनुभागकौं घटावै, सो अनुभागकांडक घात होय । बहुरि गुणश्रेणिका कालविषै क्रमतैं असंख्यातगुणा प्रमाण लिए कर्म निर्जने योग्य करिए, सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसंक्रमण यहां नाहीं हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहां हो है । ऐसैं अपूर्वकरण भए पीछैं अनिवृत्तिकरण होय । ताका काल अपूर्वकरणकै भी संख्यातवैं भाग है । तिसविषै पूर्वोक्त आवश्यक सहित केता काल गए पीछैं अनिवृत्तिकरण करै है । अनिवृत्तिकरणके काल पीछैं उदय आवने योग्य ऐसे मिथ्यात्वकर्म मुहूर्त्तमात्र निषेकनिका अभाव करै है, तिन परिणामनिकौं अन्य स्थितिरूप परिणमावै है । बहुरि अंतःकरणकरि पीछैं उपशमकरण करै है । अंतःकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनकौं उदय आवनेकौं अयोग्य करै है । इत्यादिक क्रिया करि अनिवृत्तिकरणका अंतसमयकै अनंतर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया, तब निषेकनि बिना उदय कौनका आवै । तातैं मिथ्यात्वका उदय न होनेतैं प्रथमोपशम सम्यक्तकी प्राप्ति हो है । अनादि मिथ्यादृष्टीकै सम्यक्त मोहनीय मिश्रमोहनीयकी सत्ता नाहीं है । तातैं एक मिथ्यात्व-कर्महीकौ उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टी हो है । बहुरि कोई जीव सम्यक्त पाय पीछैं भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनादि मिथ्या-दृष्टीकी सी ही होय जाय है । यहां प्रश्न जो परीक्षाकरि तत्त्व-

श्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसे होय । ताका समाधान --

जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दई, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसे ही है' ऐसी प्रतीति भी आई या, पीछे अन्यथा कोई प्रकारकरि विचार भया, तातैं उस शिक्षाविषे संदेह भया । 'ऐसे है कि ऐसे हैं' अथवा 'न जानो कैसे है,' अथवा तिस शिक्षाको झूठ जानि तिसतैं विपरीति भई, तत्र वाकै प्रतीति न भई । तब वाकै तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय, अथवा पूर्वं तौ अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाका विचारतै यथार्थ प्रतीति भई थी, वदुरि तिस शिक्षाका विचार किए बहुतकाल होय गया, तब ताको भूलि जैसे पूर्वं अन्यथा प्रतीति थी, तैसे ही स्वयमेव होय गई । तत्र तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय जाय । अथवा यथार्थ प्रतीति पहलैं तौ कीन्हीं, पीछे न तौ किछु अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया । परंतु तैसा ही कर्म उदयतैं होनहारकें अनुसार स्वयमेवही तिस प्रतीतिका अभाव होय, अन्यथापना भया । ऐसे अनेक प्रकार तिस शिक्षाकी यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो हैं । तैसे जीवकै जिनदेवका तत्त्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसे ही है' ऐसा श्रद्धान भया, पीछे पूर्वं जैसे कहे तैसे अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धानका अभाव हो है । सो यह कथन स्थूलपनैं दिखाया है । तारतम्यकरि केवलज्ञानविषे भौस है—इस समय श्रद्धान है, कि इस समय नाहीं है । जातैं यहां मूलकारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय होय तत्र तौ अन्य विचारादिक कारण मिलै वा मति मिलै ।

स्वयमेव सम्यक्श्रद्धानका अभाव हो है । बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिले वा मति मिले स्वयमेव सम्यक्श्रद्धान होय जाय है । सो ऐसै अंतरंग समयसंबंधी सूक्ष्मदशाका जानना छद्मस्थके होता नाहीं । तातैं अपनी मिथ्या सम्यक् रूप अवस्थाका तारतम्य याकौ निश्चय होय सकै नाहीं । केवलज्ञानविषै भासै है । तिस अपेक्षा गुणस्थाननिकी पलटनिकी शास्त्रविषै कही है । या प्रकार जो सम्यक्त तै भ्रष्ट होय, सो सादि मिथ्यादृष्टी कहिए । ताकै भी बहुरि सम्यक्त की प्राप्तिविषै पूर्वोक्त पांचलब्धि हो है । विशेष इतना यहां कोई जीवकै दर्शन मोहकी तीन प्रकृतिकी सत्ता हो है । सो तिनिकौ उपशमाय प्रथमोपशमसम्यक्ती हो है । अथवा काहूकै सम्यक्तमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनीका उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है । याकै गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है । वा अनिवृत्तिकरण न हो है । बहुरि काहूकै मिश्रमोहनीयका उदय आवै है । दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है । सो मिश्रगुणस्थानकौ प्राप्त हो है । याकै करण न हो है । ऐसै सादिमिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्व छूटै दशा हो है । क्षायिकसम्यक्तकौ वेदकसम्यक्दृष्टीही पावै हैं । तातैं याका कथन यहां न किया है । ऐसै सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तौ मध्य अंतर्मुहूर्तमात्र उत्कृष्ट किंचिदून अर्द्धपुद्गल परिवर्तनमात्र काल जानना । देखो, परिणामनिकी विचित्रता कोई जीव तौ ग्यारवै गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पाय बहुरि मिथ्यादृष्टी होय, किंचित् ऊन अर्द्धपुद्गल परिवर्तन कालपर्यंत संसारमैं रुलै, अर कोई नित्य निगो-

दमैसौं निकसि मनुष्य होय मिथ्यात्व छूटै पीछैं अंतर्मुहूर्तमें
 केवलज्ञान पावै । ऐसै जानि अपने परिणाम विगारनेका भय
 राखना । अर तिनके सुधारनेका उपाय करना । बहुरि इस
 सादिमिथ्यादृष्टीके थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै, तौ बाह्य
 जैनपना नाहीं नष्ट हो है । वा तत्त्वनिका अश्रद्धान व्यक्त न
 हो है । वा बिना विचार किए ही वा स्तोक विचारहीतै बहुरि
 सम्यक्तकी प्राप्ति होय जाय है । बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका
 उदय रहै, तौ जैसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी दशा
 हो है । गृहीत मिथ्यात्वकों भी ग्रहै है । निगोदादिविषै भी रुलै
 हैं । याका किछू प्रमाण नाहीं । बहुरि कोई जीव सम्यक्तै भ्रष्ट
 होय सासादन हो है । सो तहां जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह
 आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका परिणामकी दशा वचनकरि
 कहनेमै आवती नाहीं । सूक्ष्ममात्र काल कोई जातिके केवल-
 ज्ञानगम्य परिणाम हो है । तहां अनंतानुबंधीका तौ उदय हो है,
 मिथ्यात्वका उदय न हो है । सो आगम प्रमाणतै याका स्वरूप
 जानना । बहुरि कोई जीव सम्यक्तै नष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकों
 प्राप्त हो है । तहां मिश्रमोहिनीयका उदय हो है । याका काल
 मध्य अंतर्मुहूर्तमात्र है । सो याका भी काल थोरा है, सो याकै भी
 परिणाम केवलज्ञानगम्य है । यहां इतना भासै है—जैसे काहूकों
 सीख दई, तिसकौ वह किछू सत्य किछू असत्य एकै काल मानै ।
 तैसैं तत्त्वनिका श्रद्धान अश्रद्धान एकै काल होय, सो मिश्रदशा

है । कोई कहै हैं—हमकों तौ जिनदेव वा अन्य देव सर्व ही बंदने योग्य हैं । इत्यादि मिश्रश्रद्धानकों मिश्रगुणस्थान कहै हैं, सो नहीं । यह तौ प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है व्यवहाररूप देवा-दिकका श्रद्धान भए भी मिथ्यात्व रहै है, तौ याकै तौ देव कुदे-वका किछु ठीक ही नहीं । याकै तौ यह बिना मिथ्यात्व प्रगट है । ऐसै जानना । ऐसै सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया । प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है । या प्रकार जैनमत-वाले मिथ्यादृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया । यहां नानाप्रकार मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया है, ताका प्रयोजन यह जानना, जो इन प्रकारनिकों पहचानि आपविषै ऐसा दोष होय, ता ताकों दूरिकरि सम्यक्श्रद्धानी होना । औरनिहीकै ऐसे दोष देखि कषायी न होना । जातैं अपना भल बुरा तौ अपने परिणामनितै हो है । औरनिकों रुचित्रान् देखै, तो कछु उपदेश देय तिनका भी भल करै । जातैं अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है । सर्वप्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़ि सम्यग्दृष्टी होना योग्य है । जातैं संसार मूल मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व समान अन्य पाप नहीं है । एक मिथ्यात्व अर ताकै साथ अनंतानुबंधीका अभाव भए इकतालीस प्रकृतिनिका तौ बंध ही मिट जाय । स्थिति अन्तःकोटाकोटी सागरकी रह जाय । अनुभाग थोरा ही रह जाय । शीघ ही मोक्षपदकौ पावै । बहुरि मिथ्यात्वका सद्भाव रहैं अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्ष न होय । तातैं जिस तिस

उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है ।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषै जैनमतवाले मिथ्या-
दृष्टीनिका निरूपण जामै ऐसा सातवाँ अधिकार संपूर्ण
भया ॥ ७ ॥

अथ मिथ्यादृष्टो जीवनि कौ मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका
उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है । तीर्थकर गणधरादि
भी ऐसा ही उपाय करै हैं । तातैं इस शास्त्रविषै भी उनहीका
उपदेशकै अनुसारि उपदेश दीजिए है । तहां उपदेशका स्वरूप
जाननेकै अर्थ किछू व्याख्यान कीजिए है । जातैं उपदेशकौ
यथावत् न पहिचानै, तौ अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्तै, तातै
उपदेशका स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषै उपदेश चारअनुयोगका दिया है । सो प्रथमा-
नुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग ए चार अनुयोग
हैं । तहां तीर्थकर चक्रवर्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र
जिसविषै निरूपण किए होंय, सो प्रथमानुयोग है । बहुरि
गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिका
जाविषै निरूपण होय, सो करणानुयोग है । बहुरि गृहस्थ
मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषै निरूपण होय, सो चरणा-
नुयोग है । बहुरि षट् द्रव्य सप्त तत्वादिकका वा स्वपरभेद
विज्ञानादिकका जाविषै निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है ।
अब इनका प्रयोजन कहिये है—

प्रथमानुयोगविषै तौ संसारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल,

महंतपुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषै लगाए है । जे जीव तुच्छबुद्धि होय, ते भी तिसकरि धर्मसन्मुख हो हैं । जातै वै जीव सूक्ष्मनिरूपणकौ पहिचानै नाहीं । लौकिक वार्तानिकौ जानै । तहां तिनका उपयोग लागै । बहुरि प्रथमानु-योगविषै लौकिक प्रवृत्तिरूप निरूपण होय, ताकौ ते नीकै समझि-जाय । बहुरि लोकविषै तौ राजादिककी कथानिविषै पापका वा पुण्यका पोषण है, तहां महंत पुरुष राजादिक तिनकी कथा सुनै हैं । परंतु प्रयोजन जहां तहां पापकौ छांड़ि धर्मविषै लगावनेका प्रगट कहै है । तातै ते जीव कथानिके लालचकरि तौ तिनकौ बाँचै सुनै, पीछै पापकौ बुरा धर्मकौ भला जानि धर्मविषै रुचिवंत हो हैं । ऐसै तुच्छ बुद्धिनिके समझावनेकौ यह अनुयोगतै 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' तिनके अर्थ जो अनुयोग 'सो प्रथमानुयोग' है । ऐसा अर्थ गोमट्टसारकी टीकाविषै किया है । बहुरि जिन जीवनिकै तत्वज्ञान भया होय, पीछै इस प्रथमानुयो-गकौ बाँचै सुनै, तौ तिनकौ यह तिनका उदाहरणरूप भासै है । जैसै जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसै यह जानै था । बहुरि पुराणविषै जीवनिके भवांतर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए । बहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयोगकौ जानै था, वा तिनके फलकौ जानै था । बहुरि पुराणनिबिषै तिन उपयोगनिकी प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनिकै भया, सो निरूपण किया । सो ही तिस जाननेका उदाहरण भया । ऐसै ही अन्य जानना । यहां उदाहरणका अर्थ यह जो

जैसे जानै था, तैसे ही कोई जीवकै अवस्था भई, तातै तिस जाननेकी साखि भई । बहुरि जैसे कोई सुभट है, सो सुभटनिकी प्रशंसा अर कायरनिकी निंदा जाविषै होय, ऐसी कोई पुराण पुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटविषै अति उत्साहवान् हो है, तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मीनिकी प्रशंसा अर पापीनिकी निंदा जाविषै होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि अति-उत्साहवान् हो है । ऐसैं यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना ।

बहुरि करणानुयोगविषै जीवनिकी वा कर्मनिकी विशेषता वा त्रिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषै लगाए है । जे जीव धर्मविषै उपयोग लगाया चाहै, ते जीवानिका गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष अर कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनकै कैसे कैसे पाइए, इत्यादि विशेष अर त्रिलोक-विषै नरक स्वर्गादिकके ठिकाने पहचानि पापतैं विमुख होय धर्मविषै लागै है । बहुरि ऐसे विचारविषै उपयोग रमि जाय, तब पापप्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म उपजै है । तिस अभ्यासकरि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो है । बहुरि ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतविषै ही है, अन्यत्र नाहीं, ऐसै महिमा जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है । बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस करणानु-योगकौ अभ्यासै है, तिनकौ यह तिसका विशेषणरूप भासै है । जो जीवादिक तत्त्व आप जानै है, तिनहीके विशेष करणानु योगविषै किए है । तहां केई विशेषण तौ यथावत् निश्चयरूप है, केई उपचार लिए व्यवहाररूप है । केई द्रव्य क्षेत्र काल भाषा-

दिकका स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनकों जैसाका तैसा मानता, तिस करणानुयोगकों अभ्यासै है। इस अभ्यासतैं तत्वज्ञान निर्मल हो है। जैसै कोऊ यह तौ जानै था, यह रत्न है। परंतु उस रत्नके विशेष घने जाने निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसैं तत्त्वनिकों जानै था, ए जीवादिक हैं, परंतु तिन तत्त्वनिके घने विशेष जानै, तौ निर्मल तत्वज्ञान होय। तत्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है। बहुरि अन्य ठिकाने उपयोगकों लगाईए, तौ रागादिककी वृद्धि होय, छद्मस्थका एकाग्र निरंतर उपयोग रहै नाहीं। तातैं ज्ञानी इस कारणानुयोगका अभ्यासविषै उपयोगकौ लगावैं हैं। तिसकरि केवलज्ञानकरि देखे पदार्थनिका जानपना याकै हो है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहीका भेद है। भासेनेविषै विरुद्ध है नाहीं। ऐसै यह करणानुयोगका प्रयोजन जानना। 'करण' कहिए गणितकार्यकौ कारण 'सूत्र' तिनका जाविषै 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इसविषै गणीतवर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषै नानाप्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषै लगाईए है। जे जीव हित अहितकों जानै नाहीं हिंसादि, कषाय कार्यनिविषै तत्पर होय रहे हैं, तिनकों जैसैं वै पापकार्यनिकों छोड़ि धर्मकार्यविषै लागैं, तैसैं उपदेश दिया। ताकों जिनधर्म आचरण करनेकों सन्मुख भए, ते जीव

गृहस्थधर्मको विधान सुनि आपतें जैसा धर्म साधै, तैसा धर्म, साधनविषै लागै है । ऐसैं साधनतैं कषाय मंद हो है । ताके फलतै - इतना तौ हो है, जो कुगतिविषै दुख न पावै अर सुगति-विषै सुख पावै । बहुरि ऐसे साधनतैं जिनमतका निमित्त बन्या रहै । तहां तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनी होय, तौ होय जावै । बहुरि जीवतत्त्वके ज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकों अभ्यासैं हैं, तिनकों ए सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसारी भासै है । एकोदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी श्रावकदशा ऐसी मुनिदशा हो है । जातैं इनकै निमित्त नैमित्तिकपनो पाईए है । ऐसै जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहचानि जैसा अपना वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकों साधै है । तहां जेता अंश वीतरागता हो है, ताकों कार्यकारी जानै है, जेता अंश राग रहै है, ताकों हेय जानै है । संपूर्ण वीतरागताकौ परमधर्म मानै है । ऐसैं चरणानुयोगका प्रयोजन है ।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषै द्रव्यनिका वा तत्त्वनिका निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषै लगाईए है । जे जीवादिक द्रव्यनिकों पहिचानैं नाहीं, आपा परकौ भिन्न जानैं नाहीं, तिनकों हेतु दृष्टांत युक्ति करि वा प्रमाणनयादिककरि तिनका स्वरूप ऐसै दिखाया, जैसै याकै प्रतीति होय जाय । ताके अभ्यासतैं अनादि अज्ञानतादूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक झूठ भासैं, तब जिनमतकी प्रतीति होय । अर उनके भावका अभ्यास राखै, तौ शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय । बहुरि जिनकै तत्त्वज्ञान भया

होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकौ अभ्यासैं । तिनकौ अपने श्रद्धानके अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिभासै है । जैसैं काहूँ किसी विद्याकौ सीख लई । परंतु जो ताका अभ्यास किया करै तौ वह यादि रहै, न करै तौ भूलि जाय । तैसैं याकै तत्त्वज्ञान भया, परंतु जो द्रव्यानुयोग अभ्यास किया करै, तौ वह तत्त्वज्ञान रहै, न करै तौ भूलि जाय । अथवा संक्षेपपनै तत्त्वज्ञान भया था, सो नानायुक्ति हेतु दृष्टांतादिककरि स्पष्ट होय जाय, तौ तिसविषै शिथिलता न होय सकै । बहुरि इस अभ्यासतै रागादि घटनेतैं शीघ्र मोक्ष सधै । ऐसैं द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना ।

अब इन अनुयोगनिविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोगविषै जे मूलकथा है, ते तौ जैसी है तैसी ही निरूपत हैं । अर तिनविषै प्रसंग पाय व्याख्यान हो है, सो कोई तौ जैसाका तैसा हो है, कोई ग्रंथकर्त्ताका विचारकै अनुसार होय परंतु प्रयोजन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसैं तीर्थंकर देवनिके कल्याणकनिविषै इंद्र आया, यह कथा तौ सत्य है । बहुरि इंद्र स्तुति करी ताका व्याख्यान किया, सो इंद्र तौ और ही प्रकार स्तुति कीनी थी अर यहां ग्रंथकर्त्ता और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी । परंतु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुरि परस्पर किनिहूकै बचनालाप भया । तहां उनके और प्रकार अक्षर निकसे थे, यहां ग्रंथकर्त्ता अन्य प्रकार कहें । परंतु प्रयोजन एक ही दिखावै है ।

बहुरि नगर वन संप्रामादिकका नामादिक तौ यथावत् ही लिखै, अर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनकों पोषता निरूपै है। इत्यादि ऐसै ही जानना। बहुरि प्रसंगरूप कथा भी ग्रंथकर्त्ता अपने विचार अनुसार कहै। जैसै धर्मपरीक्षाविषै मूर्खनिकी कथा लिखी, सो ए ही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम नाहीं। परंतु मूर्खपनाकौ ही पोषती कोई वार्त्ता कही, ऐसा अभिप्राय पोषै है। ऐसै ही अन्यत्र जानना। यहां कोऊ कहै—अयथार्थ कहना तौ जैन शास्त्रनिविषै संभवै नाहीं। ताका उत्तर—

अन्यथा तौ वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका और प्रगट करै। जैसै काहूकों कहा - तू ऐसै कहियौ, वानै वै ही अक्षर तौ न कहे, परंतु तिसही प्रयोजन लिए कहा। ताकों मिथ्यावादी न कहिए। ऐसै जानना—जो जैसाका तैसा लिखनेकी संप्रदाय होय, तौ काहूने बहुत प्रकार वैराग्य चिंतवन किया था, ताका वर्णन सब लिखे ग्रंथ बधि जाय, अर किछू न लिखै, तौ भाव भासै नाहीं। तातैं वैराग्यकै ठिकानैं थोरा बहुत अपना विचारकै अनुसार वैराग्य पोषता ही कथन करै सराग पोषता न करै। तहां प्रयोजन अन्यथा न भया, तातैं याकों अय-थार्थ न कहिए। ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि प्रथमानुयो विषै जाकी मुख्यता होय, ताकों ही पोषै हैं। जैसै काहूने उपवास किया, ताका तौ फल स्तोक था बहुरि वाकै अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातैं विशेष उच्चपदकी प्राप्ति भई। तहां तिसकों उपवासहीका फल निरूपण करै। ऐसै ही अन्यत्र

जानना । बहुरि-जैसै काहूँ शीलहीकी प्रतिज्ञा दृढ़, राखी वा नमस्कार मंत्र स्मरण किया, वा अन्यधर्म साधन किया, ताकै कष्ट दूरि-भए अतिशय प्रगट भए, तहां तिनहीका जैसा फल न भया अर-अन्य कोई कर्म उदयतै वैसे कार्य भए तौ भी तिनको तिन शीलदिकका ही फल निरूपण करै । ऐसै ही कोई पापकार्य किया, ताकै तिसहीका तौ तैसा फल न भया अर अन्य कर्म उदयतै नीचंगतिको प्राप्त भया, वा कष्टादिक भए, ताको तिस ही पापका फल निरूपण करै । इत्यादि ऐसै ही जानना । यहां कोऊ कहै-ऐसा झूठा फल दिखावना तौ योग्य नाहीं । ऐसे कथनको प्रमाण कैसे कीजिए ताका समाधान—

... जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए विना धर्मविषै न लगै, वा पापतै न डरै, तिनका भला करनेकै अर्थ ऐसै वर्णन करिए है । बहुरि झूठ तौ तब होय, जब धर्मका फलको पापका फल बतावै, पापका फलको धर्मका फल बतावै । सो तौ है नाहीं जैसै दश-पुरुष मिलि कोई कार्य करै, तहां उपचारकरि एक पुरुष भी किया कहिए, तौ दोष नाहीं । अथवा जाके पितादिकनै कोई कार्य किया होय, ताको एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिक किया कहिए, तौ दोष नाहीं । तैसै बहुत शुभ वा अशुभकार्यनिका फल भया, ताको उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए, तौ दोष नाहीं । अथवा और शुभ वा अशुभकार्यका फल भया होय, ताको एक जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्य का फल कहिए, तौ दोष नाहीं । उपदेशविषै

कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है । यहां उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसै याकौ प्रमाण कीजिए है । याकौ तारतम्य न मानि लेना । तारतम्य करणानुयोगविषै निरूपण किया है, सो जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषै उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए संदूर्ग धर्म भया कहिए है । जैसै जीवनिकै शंका कांक्षादिक न भए, तिनकै सम्यक्त भया कहिए । सो एक कोई कार्यविषै शंका कांक्षा न किए ही तौ सम्यक्त न होय सम्यक्त तौ तत्वश्रद्धान भए हो है । परंतु निश्चय सम्यक्तका तौ व्यवहारविषै उपचार किया, बहुरि व्यवहार सम्यक्तका कोई एक अंगविषै संपूर्ण व्यवहार सम्यक्तका उपचार किया, ऐसै उपचार करि सम्यक्त भया कहिए । बहुरि कोई जैनशास्त्रका एक अंग जाने सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो संशयादिरहित तत्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान होय, परंतु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए । बहुरि कोई भला आचरण भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है । तहां जानै जैनधर्म अंगीकार किया होय, वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा गृही होय, ताकौ श्रावक कहिए, सो श्रावक तौ पंचगुणस्थानवर्त्ती भए हो हैं । परंतु पूर्ववत् उपचारकरि याकौ श्रावक कहा है । उत्तरपुराणविषै श्रेणिकौ श्रावकोत्तम कहा , सो वह तौ असंयत था । परंतु जैनी था, तातै कहा । ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि जो सम्यक्तरहित मुनिलिंग धारै, वा कोई द्रव्यां भी अतिचार लगावता होय, ताकौ मुनि कहिए । सो मुनि तौ षष्ठादि गुणस्थानवर्त्ती भए हो हैं । परंतु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि

कहा है । समवसरणसभाविषै मुनिनिकी संख्या कही, तहां सर्व ही भावलिंगी मुनि न थे, परंतु मुनिलिंग धारनेतैं सबनिकैं मुनि कहे । ऐसैं ही सर्वत्र जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषै कोई धर्मबुद्धितैं अनुचित कार्य करै, ताकी भी प्रशंसा करिए है । जैसैं **विष्णुकुमार** मुनिनिका उपसर्ग दूरि किया, सो धर्मानुरागतैं किया, परंतु मुनिपद छोड़ि यह कार्य करना योग्य न था । जातैं ऐसा कार्य तौ गृहस्थधर्मविषै संभैव अर गृहस्थधर्मतैं मुनिधर्म ऊंचा है । सो ऊंचा धर्मकौ छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार किया, सो अयोग्य हैं । परंतु वात्सल्य अंगकी प्रधानताकरि विष्णुकुमारजीकी प्रशंसाकरी इस छलकरि औरनिकौ ऊंचा धर्म छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नाहीं । बहुरि जैसैं **गुवालियाँ** मुनिकौ अग्निकरि तपाया, सो करुणातैं यह कार्य किया । परंतु आया उपसर्गकौ तौ दूरि करें सहजअवस्थाविषै जो शीतादिककी परीषह होय है, तिनकौ दूर भए रति मान लेनेका कारण हो है, सो तिनैं रति करनी नाहीं, तातैं उलटा उपसर्ग होय । यातैं विवेकी तिनकै उपचार करते नाहीं । गुवालिया अविवेकी था, करुणाकरि या कार्य किया, तातैं वाकी प्रशंसा करी । औरकौ धर्मपद्धतिविषै जो विरुद्ध होय, सो कार्य करना योग्य नाहीं । बहुरि जैसैं **वज्रकरण** राजा **सिंहोदर** राजाकौ नम्या नाहीं । मुद्रिकाविषै प्रतिमा राखी, सो बड़े बड़े सम्यग्दृष्टी राजादिककौ नमै, याका दोष नाहीं, अर मुद्रिकाविषै प्रतिमा राखनेमैं अविनय होय यथावत् विधितैं ऐसी प्रणिमा न होय, तातैं इस कार्यविषै दोष

है। परंतु वाकै ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरागतै मैं औरकौ नमों नाहीं, ऐसी बुद्धि भई, तातैं वाकी प्रशंसा करी। इस छलकरि और-निर्को ऐसे कार्य करने युक्त नाहीं। बहुरि केई पुरुषोंनै पुत्रादिककी प्राप्तिकै अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया। सो ऐसैं किए तौ निकांक्षित गुणका अभाव होय निदानबंधनामा आर्त्तध्यान होय। पापहीका प्रयोजन अंतरंगविषै है, तातैं पापहीका बंध होय। परंतु मोहित होयकरि भी बहुत पापबंधका कारण कुदेवादिकका तौ पूजनादि न किया, इतना गुण ग्रहणकरि वाकी प्रशंसा करिए है। इस छलकरि औरनिकों लौकिक कार्यनिके अर्थ धर्मसाधन करना युक्त नाहीं। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। ऐसैं ही प्रथमानुयोग विषै अन्य कथन भी होय, ताकौ यथासंभव जानि भ्रमरूप न होना।

अब करणानुयोगविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—जैसैं केवलज्ञानकरि जान्या तैसैं करणानुयोगविषै व्याख्यान है। बहुरि केवलज्ञानकरि तौ बहुत जान्या, परंतु जीवकौ कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही यात्रिषै निरूपण हो है। बहुरि तिनका मी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै तातैं वचनगोचर होय छद्मस्थके ज्ञानविषै उनका किछू भाव भासै, तैसैं संकोचन करि निरूपण करिए है।

यहां उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणस्थान कहे, ते भाव अनंतस्वरूप लिए वचनगोचर नाहीं। तहां बहुत-भावनिकी

एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे । बहुरि जीव जाननेको अनेक प्रकार हैं । तहां मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया बहुरि कर्मपरमाणू अनंतप्रकार शक्तियुक्त हैं, निनविष बहुत तिनिकी एक जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कही । बहुरि त्रिलोकाविषै अनेक रचना हैं तहां मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है । बहुरि प्रमाणके अनंत भेद तहां संख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस भेद निरूपण किए, ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोगविषै- यद्यपि वस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस्थकौ हीनाधिक ज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए है । बहुरि एक वस्तुविषै जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि निरूपण कीजिए है । बहुरि जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि संबंधादिककरि वा द्रव्यकरि निपज्या गति जाति आदि भेद तिनकौ एक जीवके निरूपे हैं, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता लिए व्याख्यान जानना । जातैं व्यवहारविना विशेष जानि सकै नाहीं । बहुरि कहीं निश्चयवर्णन भी पाईए है । जैसै जीवादिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं । सो यथासंभव जानि लेना । बहुरि करणानुयोगविषै कथन हैं, ते केई तौ छद्मस्थकै प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, बहुरि जे न होय तिनकौ आज्ञा प्रमाणकरि ही मानने । जैसैं जीव पुद्गलके स्थूल बहुतकालस्थायी मनुष्यादि पर्याय वा घटादि पर्याय निरूपण

किए, तिनका तौ प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सकै, बहुरि समय
 समयप्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिकके वा स्निग्ध सूक्ष्मा-
 दिकके अंश निरूपण किए, ते आज्ञाहीतैं प्रमाण हो हैं । ऐसै ही
 अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोगविषै छद्मस्थनिकी प्रवृत्तिके अनु-
 सार वर्णन नाहीं । केवलज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है । जैसै
 कैई जीव तौ द्रव्यादिकका विचार करै हैं, वा व्रतादिक पालै है,
 परंतु अंतरंग सम्यक्त चारित्रशक्ति नाहीं, तातैं उनकौ मिथ्यादृष्टि
 अव्रती कहिए है । बहुरि कैई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका
 विचार रहित है, अन्य कार्यनिविषै प्रवर्तैं हैं, वा निद्रादिकरि
 निर्विचार होय रहे हैं, परंतु उनकै सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव
 है तातैं उनकौ सम्यक्ती वा व्रती कहिए है । बहुरि कोई जीवकै
 कषायनिकी प्रवृत्ति तौ घनी है अर वाकै अंतरंग कषायशक्ति
 थोरी है, तौ वाकौ मंदकषाई कहिए है । अर कोई जीवकै
 कषायनिकी प्रवृत्ति तौ थोरी है, अर वाकै अंतरंग कषायशक्ति
 घनी है तौ वाकौ तीव्रकषायी कहिए है । जैसैं व्यंतरादिक देव
 कषायनितै नगरनाशादि कार्य करै, तौ भी तिनकै थोरी कषाय-
 शक्तितै पीतलेस्या कही । बहुरि एकेद्रियादि जीव कषायकार्य
 करते दीखै नाहीं, तिनकै घनीशक्तितै कृष्णादि लेस्या कहीं ।
 बहुरि सर्वार्थसिद्धिके देव कषायरूप थोरे प्रवर्तैं, तिनकै बहुत
 कषायशक्तितैं असंयम कहा, अर पंचम गुणस्थानी व्यापार अव्र-
 ह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्तैं, ताकै मंदकषायशक्तितैं
 देशसंयम कहा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कोई जीवकै

मन वचन कायत्री चेष्टा थोरी होती दीसै, तौ भी कर्मोर्षण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कहा। काहूकै चेष्टा बहुत दीखै, तौ भी शक्तिकी हीनतातैं स्तोकयोग कहा। जैसैं केवली गमनादि-क्रियारहित भया, तहां भी ताकै योग बहुत कहा। वेन्द्रियादिक जीव गमनादि करै हैं, तौ भी तिनकै योग स्तोक कहे, ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं जाकी व्यक्त तौ किछू न भासै, तौ भी सूक्ष्मशक्तिके सद्भावतैं ताका तहां अस्तित्व कहा। जैसैं मुनिकै अब्रह्मकार्य किछू नाहीं, तौ भी नवम गुणस्थानपर्यंत मैथुनसंज्ञा कही। अहमिंद्रनिकै दुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदाचित् असाताका उदय कहा। नारकीनिकै सुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदाचित् साताका उदय कहा। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतीनिका उपशमादिककी अपेक्षा लिए सूक्ष्मशक्ति जैसैं पाईए तैसैं गुणस्थानादिविषै निरूपणकरै है, वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिए करै है। यहां कोई करणानुयोगकै अनुसारि आप उद्यम करै, तौ होय सकै नाहीं। करणानुयोगविषै तौ यथार्थ पदार्थ जनावनेका मुख्य प्रयोजन है। आचरण करावनेकी मुख्यता नाहीं। तातैं यह तौ चरणानुयोगकै अनुसार प्रवर्तै, तिसतैं जो कार्य होना होय सो स्वयमेव ही हो है। जैसैं आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै, तौ कैसैं होय। आप तौ तत्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करै, तातैं स्वयमेव ही उप-

शमादिक सम्यक्त होय । ऐसै ही अन्यत्र जानना । एक अंतर्मु-
 हूर्तविषै ग्यारवां गुणस्थानसों पड़ि क्रमतैं मिथ्यादृष्टी होय बहुरि
 चढ़िकारि केवलज्ञान उपजावै । सो ऐसै सम्यक्तादिकके सूक्ष्मभाव
 बुद्धिगोचर आवते नाहीं, तातैं करणानुयोगकै अनुसारि जैसाका
 तैसा जानि तो ले, अर प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसै भला होय, तैसैं
 करैं । बहुरि करणानुयोगविषै भी कहीं उपदेशकी मुख्यता लिए
 व्याख्यान हो है, ताकाँ सर्वथा तैसैं ही न मानना । जैसैं हिंसादि-
 कका उपायकाँ कुमतिज्ञान कहा, अन्य मतादिकके शास्त्रा-
 भ्यासकाँ कुश्रुतज्ञान कहा, बुरा दीसै भला न दीसै ताकाँ विभंग-
 ज्ञान कहा । सो इनकाँ छोड़नैकै अर्थ उपदेशकारि ऐसैं कहा ।
 तारतम्यतैं मिथ्यादृष्टीकै सर्व ही ज्ञान कुज्ञान है, सम्यग्दृष्टीकै
 सर्व ही ज्ञान सुज्ञान है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं
 स्थूलकथन किया होय, ताकाँ तारतम्यरूप न जानना । जैसैं
 व्यासतैं तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपनै किछू अधिक तिगुणी
 हो है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं मुख्यताकी अपेक्षा
 व्याख्यान होय, ताकाँ सर्व प्रकार न जानना । जैसैं मिथ्यादृष्टी
 सासादन गुणस्थानवालैकाँ पापजीव कहे, असंयतादिक गुणस्था-
 नवालैकाँ पुण्यजीव कहे सो मुख्यपनै ऐसै कहे, तारतम्यतै
 दोऊनिकै पाप पुण्य यथासंभव पाईए है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।
 ऐसैं ही और भी नाना प्रकार पाईए है, ते यथासंभव जानने ।
 ऐसैं करणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब चरणानुयोगविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो दिखाईए है—

चरणानुयोगविषै जैसैं जीवनिकै अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय, सो उपदेश दिया है । तहां धर्म तौ निश्चयरूप मोक्षमार्ग है, सोई है । ताकै साधनादिक उपचारतैं धर्म है, सो व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचारधर्मके भेदा-दिकका याविषै निरूपण करिए है । जातैं निश्चय धर्मविषै तौ किछु ग्रहण त्यागका विकल्प नाहीं अर याकै नीचली अवस्थाविषै विकल्प छूटता नाहीं, तातैं इस जीवकौ धर्मविरोधी कार्यनिकौ छुड़ावनेका धर्मसाधनादि कार्यनिके ग्रहण करावनेका उपदेश याविषै है । सो उपदेश दोय प्रकार करिए है । एक तौ व्यव-हारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । तहां जिन जीवनिकै निश्चयका ज्ञान नाहीं है, वा उपदेश दिए भी होता न दीसैं ऐसे मिथ्यादृष्टी जीव किछु धर्मकौ सन्मुख भए तिनकौ व्यवहारहीका उपदेश दीजिये है । बहुरि जिन जीवनिकै निश्चय व्यवहारका ज्ञान है, वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दीसै है, ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव वा सम्यक्तकौ सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनकौ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । जातैं श्रीगुरु सर्व जीवनिके उपकारी हैं । सो असंज्ञी जीव तौ उपदेश ग्रहणे योग्य नाहीं, तिनका तौ उप-कार इतना ही किया, और जीवनिकौ तिनकी दयाका उपदेश दिया । बहुरि जे जीव कर्मप्रबलतातैं निश्चयमार्गकौ प्राप्त होय सकैं नाहीं, तिनका इतना ही उपकार किया, जो उनकौ व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुणतिके दुःखनिका कारण पापकार्य छुड़ाय

सुगतिके इंद्रियनिके सुखका कारण पुण्यकार्य तिसविधै लगाया । जेता दुख मिटया, तेता ही उपकार भया । बहुरि पापीकें तौ पापवासना ही रहै, अर कुगतिविधै जाय तहां धर्मका निमित्त नाहीं । तातैं परंपराय दुखहीकौं पावौ करै । अर पुण्यवानकै धर्म-वासना रहै अर सुगति विधै जाय, तहां धर्मके निमित्त पाईए, तातैं परंपराय सुखकौं पावै । अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय, तौ मोक्षमार्गकौं भी प्राप्त होय जाय । तातैं व्यवहार उपदेशकरि पापतैं छुड़ाय पुण्यकार्यनिविधै लगाईए हैं । बहुरि जे जीव मोक्षमार्गकौं प्राप्त भए वा प्राप्ति होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उप-कार किया जो उनकौ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविधै प्रवर्ताए । श्रीगुरु तौ सर्वका ऐसा ही उपकार करै । परंतु जिन जीवनिका ऐसा उपकार न बनै, तौ श्रीगुरु कहा करै । जैसा बन्या तैसा ही उपकार किया । तातैं दोय प्रकार उपदेश दीजिए है । तहां व्यवहारविधै तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता है । तिनका तौ उपदेशतैं जीव पापक्रिया छोड़ि पुण्य-क्रियानिविधै प्रवर्तै । तहां क्रियानिकै अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़ि किछू मंदकषायी होय जाय । सो मुख्यपैने तौ ऐसैं है । बहुरि काहूके न होय, तौ मति होहु । श्रीगुरु तौ परिणाम सुधारनेके अर्थ बाह्यक्रियानिकौं उपदेशै हैं । बहुरि निश्चयसहित व्यवहारका उपदेशविधै परिणामनिहीकी प्रधानता है । ताका उपदेशतैं तत्त्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्यभावनाकरि परिणाम सुधारै, तहां परिणामकै अनुसारि बाह्यक्रिया भी सुधरि

जाय । परिणाम सुधरें बाह्यक्रिया भी सुधरै ही सुधरै । ताँतें श्रीगुरु परिणाम सुधारनेकौ मुख्य उपदेश हैं । ऐसैं दोय प्रकार उपदेशविषै व्यवहारहीका उपदेश होय । तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्मकौ ही मानना । बहुरि जीवादिक तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कहा है, ताका श्रद्धान करना, शंकादि पञ्चीस दोष न लगावने, निःशंकितादिक अंग अथवा संवेगादिक गुण पालने, इत्यादिक उपदेश दीजिए है । बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ जिनमतके शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश दीजिए है । बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ एकोदेश सर्वोदेश हिंसादि पापनिका त्याग करना, व्रतादि अंगनिकौ पालने इत्यादि उपदेश दीजिए है । बहुरि कोई जीवकौ विशेष धर्मका साधन न होता जानि, एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश दीजिए है । जैसैं भीलकौ कागलाका मांस छुड़ाया, गुवालियाकौ नमस्कार मंत्र जपनेका उपदेश दिया, गृहस्थकौ चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका उपदेश दिया, इत्यादि जैसा जीव होय, ताकौ तैसा उपदेश दीजिए है । बहुरि जहां निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ यथार्थ तत्त्वनिका श्रद्धान कराईए है । तिनका जो निश्चय स्वरूप है, सो भूतार्थ है । व्यवहारस्वरूप है, सो उपचार है । ऐसा श्रद्धान लिए वा स्वपरकामेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषै रागादि छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश दीजिए है । ऐसे श्रद्धानतैं अरहंतादिविना अन्य देवादिक झूठ

भासै, तब स्वयमेव तिनका मानना छूटै है, ताका भी निरूपण करिए है । बहुरि सयगज्ञानके अर्थ संशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तैसैं ही जाननेका उपदेश दीजिए है, तिस जाननेका कारण जिनशास्त्रनिकौ अभ्यास है । तातैं तिस प्रयोजनके अर्थ जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ रागादि दूरि करनेका उपदेश, दीजिए है । तहां एकदेश वा सर्वदेश तीव्ररागादिकका अभाव भए तिनके निमित्ततैं होती जे एकदेश सर्वदेश पापक्रिया तातैं छूटै है । बहुरि मंदरागतै श्रावकमुनिनिकै व्रतनिकी प्रवृत्ति हो है, बहुरि मंदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि यथार्थ श्रद्धान लिए सम्यग्दृष्टीनिकै जैसै यथार्थ कोई आखड़ी हो है, वा भक्ति हो है, वा पूजा प्रभावनादि कार्य हो है, वा ध्यानादिक हो है । तिनका उपदेश दीजिए है । जैसा जिनमतविषै सांचा परंपराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए है । ऐसै दोय प्रकार उपदेश चरणानुयोगविषै जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषै तीव्रकषायनिका कार्य छुड़ाय मंद-कषायरूप कार्य करनेका उपदेश दीजिए है । यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वकषाय न छूटते जानि जेता कषाय घटै तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहां जानना ; जैसै जिनि जीवनिकै आरंभादि करनेकी वा मंदिरादि बनावनेकी वा विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूरि न

होती जानै, तिनकौं पूजा प्रभावनादिककै करनेका वा चैत्यालयादि बनावेनका वा जिनदेवादिककै आगै शोभादिक नृत्य गानादि—करनेका वा धर्मात्मा पुरुषनिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए है । जातैं इनविषै परंपराय कषायनिका पोषण न हो है । पापकार्यनिविषै परंपराय कषायपोषणा हो है, तातैं पापकार्यनितै छुड़ाय इन कार्यनिविषै लगाईए है । बहुरि थोरा बहुत जेता छूटता जानै, तितना पापकार्य छुड़ाय सम्यक्त वा अणुव्रतादि पालनेका तिनकौं उपदेश दीजिए है । बहुरि जिन जीवनिकै सर्वथा आरंभादिककी इच्छा दूर भई, तिनकौं पूर्वोक्त पूजनादिक कार्य वा सर्व पापकार्य छुड़ाय महाव्रतादि कार्यनिका उपदेश दीजिए है । बहुरि जिनकै किंचित् रागादिक छूटता न जानै, तिनकौ दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश दीजिए है । जहां सर्वराग दूर होय तहां किछू करनेका कार्य ही रह्या नाहीं । तातैं तिनकौं किछू उपदेश ही नाहीं । ऐसा क्रम जानाना ।

बहुरि चरणानुयोगविषै कषायी जीवनिकौं कषाय उपजायकरि भी पापकौं छुड़ाईए है, अर धर्मविषै लगाईए है । जैसे पापका फल नरकादिकके दुख दिखाय तिनकौं भय कषाय उपजाय पापकार्य छुड़ाईए है । बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनकौ लोभकषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषै लगाईए है । बहुरि यह जीव इंद्रियविषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुरागतैं पाप करै है, धर्म पराङ्मुख रहै है, तातैं इंद्रियविषयनिकौं मरण

कलेशादिकके कारण दिखावनेकरि तिनविषै अरतिकषाय कराईए है । शरीरादिककौ अशुचि दिखावनेकरि तहां जुगुप्साकषाय कराईए है, पुत्रादिककौ धनादिकके ग्राहक दिखाय तहां द्वेष कराईए है, बहुरि धनादिककौ मरण कलेशादिकका कारण दिखाय, तहां अनिष्ट बुद्धि कराईए है । इत्यादि उपायतैं विषया— दिविषै तीव्रराग दूरि होनेकरि तिनकै पापक्रिया छूटि धर्मविषै प्रवृत्ति हो है । बहुरि नामस्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिकतैं इस लोकविषै दरिद्रकष्ट दूरि हो है, पुत्र धनादिककी प्राप्ति हो है, ऐसैं निरूपणकरि तिनकै लोभ उपजाय तिन धर्म कार्य निविषै लगाईए है । ऐसैं ही अन्य उदाहरण जाननै । यहां प्रश्न—जो कोई कषाय छुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ? ताका समाधान —

जैसैं रोग तौ शीतांग भी है अर ज्वर भी है । परंतु कोईकै शीतांगतैं मरण होता जानै, तहां वैद्य है सो वाकै ज्वर होनेका उपाय करै । ज्वर भए पीछैं वाकै जीवनेकी आशा होय, तब पीछैं ज्वरके भी मेटनेका उपाय करै । तैसै कषाय तौ सर्व ही हेंय हैं, परंतु कोई जीवनिनकै कषायनितै पापकार्य होता जानै, तहां श्रीगुरु हैं सो उनके पुण्यकार्यकौ कारणभूत कषाय होनेका उपाय करै, पीछैं वाकै सांची धर्मबुद्धि जानै, तब पीछैं तिस कषाय मेटनेका उपाय करै, ऐसा प्रयोजन जानना । बहुरि चरणा-नुयोगविषै जैसैं जीव पापकौ छोड़ि धर्मविषै लगै, तैसैं अभिप्राय लिये अनेक युक्तिकरि वर्णन करिए हैं । तहां लौकिक दृष्टांत

युक्तिकरि न्यायपद्धतिके द्वारा समझाए है । बहुरि कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि दीजिए है । जैसे सूक्तमुक्तावली-विषै लक्ष्मीकौ कमलवासिनी कही, वा समुद्रविषै विष और लक्ष्मी उपजै हैं, तिस अपेक्षा विषकी भगिनी कही । ऐसै ही अन्यत्र कहिए हैं । तहां कोई उदाहरण झूठे हू हैं, परंतु सांच प्रयोजनकौ पोषै हैं । तहां दोष नाहीं । यहां कोऊ कहै,—झूठका तौ दोष लागै है । ताका समाधान—जो झूठ है और सांचे प्रयोजनकौ पोषै है । तौ उसको झूठ न कहिए है और जो सांचे भी हैं और झूठे प्रयोजनकौ पोषै तो वह झूठ ही हैं । ऐसै अलंकारयुक्त नामादिक्रविषै वचन अपेक्षा झूठ सांच नाहीं, प्रयोजन अपेक्षा झूठ सांच है । जैसे तुच्छशोभासहित नगरीकौ इंद्रपुरीकै समान कहिए है, सो झूठ है । परंतु शोभाका प्रयोजनकौ पोषै है, तातैं झूठ नाहीं । बहुरि “इस नगरीविषै छत्रहीकै दंड है, अन्यत्र नाहीं” ऐसा कहा, सो झूठ है । अन्यत्र भी दंड देना पाईए है, परंतु तहां अन्यायवान् थोरे हैं न्यायवान्कौ दंड न दीजिए है, ऐसा प्रयोजनकौ पोषै है, तातैं झूठ नाहीं । बहुरि बृहस्पतिका नाम ‘सुरंगुरु’ लिखै वा मंगलका नाम ‘कुज’ लिखै, सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं । इनका अक्षरार्थ है, सो झूठा है । परंतु वह नाम तिस पदार्थकौ प्रगट करै हैं, तातैं झूठा नाहीं । ऐसै अन्य मतादिकके उदाहरणादि दीजिए है, सो झूठ हैं, परंतु उदाहरणादिकका तौ श्रद्धान करावना है नाहीं, श्रद्धान तौ प्रयोजनका करावना है, सो प्रयोजन

सांचा है, दोष है नहीं। बहुरि चरणानुयोगविषे ब्रह्मस्थकी बुद्धि-
 गोचर स्थूलपनाकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उपदेश
 दीजिए है,। बहुरि केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनाकी अपेक्षा न
 दीजिए है। जातै तिसका आचरण न होय सकै है। और यहां आ-
 चरण करावनेका प्रयोजन है। जैसे अणुव्रतीके त्रसहिंसाका त्याग
 कहा, अर वाकै स्त्री सेवनादि कार्यविषे त्रसहिंसा हो है। यह भी
 जानै है—जिनवानी विषे यहां त्रस कहे हैं। परंतु याकै त्रस
 मारनेका अभिप्राय नहीं, अर लोकविषे जाका नाम त्रसघात है,
 ताको कौ नहीं, तातैं तिस अपेक्षा वाकै त्रसहिंसाका त्याग
 है। बहुरि मुनिकै स्थावरहिंसाका भी त्याग कहा, सो मुनि
 पृथ्वी जलादिविषे गमनादि कौ हैं, तहां सर्वथा त्रसका भी
 अभाव नहीं। जातैं त्रसजीवकी भी अवगाहना ऐसी छोटी
 हो है, जो दृष्टिगोचर न होवै। अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि
 विषे ही है, सो मुनि जिनवानीतै जानै है वा कदाचित् अवधि
 ज्ञानादिकारि भी जानै है,। परंतु याकै प्रमादतैं स्थावर त्रस-
 हिंसाका अभिप्राय नहीं। बहुरि लोकविषे भूमि खोदना अप्रासुक
 जलतैं क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है,
 अर स्थूल त्रसनिके पीड़नेका नाम त्रसहिंसा है, ताको न कौ।
 तातैं मुनिकै सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है। बहुरि ऐसै ही
 अनृत स्तेय अग्रह परिग्रहका त्याग कहा। अर केवलज्ञानका
 जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग वारवां गुणस्थान पर्यंत
 कहा अदत्त कर्मपरमाणु आदि परद्रव्यका ग्रहण तेरवां

गुणस्थान पर्यंत है, । वेदका उदय नवमागुणस्थानपर्यंत है । अंतरंगपरिग्रह दशमगुणस्थानपर्यंत है । बाह्यपरिग्रह समवसरणादि केवलीकै भी हो है । परंतु प्रमादतैं पापरूप अभिप्राय नाहीं, अर लोकप्रवृत्तिविषै तिन क्रियानिकरि यह झूठ बोलै है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राखै है, ऐसा नाम पावै, वै क्रिया इनकै हैं नाहीं । तातैं अनृतादिकका इनकै त्याग कहिए है । बहुरि जैसैं मुनिके मूलगुणानविषै पंचइन्द्रियनिके विषयका त्याग कहा । सो जानना इन्द्रियनिका मिटै नाहीं, अर विषयनिविषै रागद्वेष सर्वथा दूर भया होय, तौ यथाख्यात चारित्र होय जाय, सो भया नाहीं । परंतु स्थूलपनै विषयइच्छाका अभाव भया अर बाह्य विषय सामग्री मिलावनेकी प्रवृत्ति दूर भई, तातैं याकै इन्द्रियविषयका त्याग कहा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि व्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसारि वा लोकप्रवृत्तिकै अनुसारि करै है । जैसैं काट्टनै त्रसहिंसाका त्याग किया है, तहां चरणानु योगविषै वा लोकविषै जाकौं त्रसहिंसा कहिए है, ताका त्याग किया, केवलज्ञानकरि जो त्रस देखिए है, तिनिका त्याग बने नाहीं । तहां त्रसहिंसाका त्याग किया, तिसरूप मनका विकल्प न करना मनकरि त्याग है, वचन न बोलना सो वचनकरि त्याग है । कायकरि न प्रवर्त्तना, सो कायकरि त्याग है । ऐसैं अन्य त्याग वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है; ऐसा जानना । यहां प्रश्न—जो करणानुयोगविषै केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य

कथन है, तहां छटे गुणस्थानवालेकै सर्वथा वारह अविरतिनिका अभाव कह्या, सो कैसै कह्या । ताका उत्तर—

अविरति भी योगरूपायविषै गर्भित थे, परंतु तहां भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरति कह्या है । तातै तहां तिनका अभाव है । मनअविरतिका अभाव कह्या, सो मुनिकै मनके विकल्प हो हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मनका पापरूप प्रवृत्तिका अभावतै मनअविरतिका अभाव कह्या ऐसा जानना । बहुरि चरणानुयोगविषै व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । जैसे सम्यक्तीकौ पात्र कह्या, मिथ्यातीकौ अपात्र कह्या । सो यहां जाकै जिनदेवादिकका श्रद्धान पाईए, सो तौ सम्यक्ती, जाकै तिनका श्रद्धान नाहीं, सो मिथ्याती जानना । जातै दान देना चरणानुयोगविषै कह्या है, सो चरणानुयोगहीकी अपेक्षा सम्यक् मिथ्यात्व ग्रहण करिए है । करणानुयोग अपेक्षा सम्यक् मिथ्यात्व ग्रहें वो ही जीव ग्यारवैं गुणस्थान अर धो ही अंतर्मुहूर्त्तमै पहिले गुणस्थान आवै, तहां दातार पात्र अपात्रका कैसैं निर्णय करि सकै । बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक् मिथ्यात्व ग्रहे मुनि संघविषै द्रव्यालिंगी भी है भावालिंगी भी हैं । सो प्रथम तौ तिनका ठीक होना कठिन है । जातै बाह्यप्रवृत्ति समान है । अर जो कदाचित् सम्यक्तीकौ कोई चिह्नकरि ठीक पड़े अर वह वाकी भक्ति न करै, तब औरनिकै संशय होय, जो याकी भक्ति क्यों न करी । ऐसै वाका मिथ्या-दृष्टीपना प्रगट होय, तब संघविषै विरोध उपजै । तातै यहां

व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जाननै । यहां कोई प्रश्न करै—सम्यक्ती तौ द्रव्यलिङ्गीकौ आपतै हीनगुणयुक्त मानै है, ताकी भक्ति कैसै करै । ताका समाधान —

व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिङ्गीकै बहुत है अर भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है । तातै जैसे कोई धनवान् होय परंतु जो कुलविषै बड़ा होय ताकौ कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका सत्कार करै, तैसे आप सम्यक्तगुणसहित है, परंतु जो व्यवहारधर्मविषै प्रधान होय, ताकौ व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करै है । ऐसा जानना । बहुरि ऐसे ही जो जीव बहुत उपवासादि करै ताकौ तपस्वी कहिए हैं । यद्यपि जो कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष करै है, सो उत्कृष्ट तपस्वी है । तथापि चरणानुयोगविषै बाह्यतपस्वीकी प्रधानता है । तातै तिसहीकौ तपस्वी कहिए है । याही प्रकार अन्य नामादिक जाननै । ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान जानना ।

अब द्रव्यानुयोगविषै कहिए है—

जीवनिकै जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धान जैसे होय, तैसे विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका यहां निरूपण कीजिए है । जातै याविषै यथार्थ श्रद्धान करावनेका प्रयोजन है । तहां यद्यपि जीवादि वस्तु अमेद हैं, तथापि तिनविषै भेदकल्पनाकरि व्यवहारतै द्रव्य गुण पर्यायादिकका भेद निरूपण कीजिए है । सो भी युक्त है । बहुरि प्रतीति, अनावनेकै अर्थ अनेक युक्तिकारि

उपदेश दीजिए है, अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिए है, बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेकौ हेतु दृष्टांतादिक दीजिए हैं। ऐसैं तहां वस्तुकी प्रतीति करावनेका उपदेश दीजिए है। बहुरि यहां मोक्षमार्गका श्रद्धान करावनेकै अर्थ जीवादि तत्त्वनिका विशेष युक्ति दृष्टांतादिकरि निरूपण कीजिए है। तहां स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसें होय, तैसें जीव अजीवका निर्णय कीजिए है। बहुरि वीतरागभाव जैसें होय, आस्रवादिकका स्वरूप दिखाईए है। बहुरि तहां मुख्यपनैं ज्ञान वैराग्यकौ कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाईए है बहुरि द्रव्यानुयोगविषै निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता होय, तहां व्यवहार धर्मका भी निषेध कीजिए है। जे जीव आत्मानुभवके उपायकौ न करै हैं, अर बाह्य क्रियाकांडविषै मग्न है, तिनकौ तहांतैं उदासकरि आत्मानुभवनादिविषै लगावनेकौ व्रत शील संयमादिकका हीनपना प्रगट कीजिए है। तहां ऐसा न जानि लेना, जो इनकौ छोड़ि पापविषै लगना। जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषै लगावनेका नाहीं है। शुद्धोपयोगविषै लगावनेकौ शुभोपयोगका निषेध कीजिए है। यहां कोऊ कहै कि—अध्यात्म-शास्त्रनिविषै पुण्य पाप समान कहे हैं, तातैं शुद्धोपयोग होय तौ भला ही है, न होय तौ पुण्यविषै लगे वा पापविषै लगे। ताका उत्तर—

जैसें शूद्रजातिअपेक्षा जाट चांडाल समान कहे, परंतु चांडालतैं जाट किछु उत्तम है। यह अस्पृश्य है, वह स्पृश्य है। तैसें

बंधकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं, परंतु पापतैं पुण्य किछू भला है। वह तीव्रकषायरूप है, यह मंदकषायरूप है। तातैं पुण्य छोड़ि पापविषै लगना युक्त नाहीं, ऐसा जानना। बहुरि जे जीव जिनबिम्बभक्त्यादि कार्यनिविषै ही मग्न हैं, तिनकाँ आत्मश्रद्धानादि करावनेकाँ “देहविषै देव है, देहुराविषै नाहीं” इत्यादि उपदेश दीजिए है। तहां ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति छुड़ाय भोजनादिकतै आपकाँ सुखी करना। जातै तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाहीं है। ऐसै ही अन्य व्यवहारका निषेध तहां किया होय, ताकाँ जानि प्रमादी न होना! ऐसा जानना,—जे केवल व्यवहारविषै ही मग्न हैं, तिनकाँ निश्चयरुचि करावनेकै अर्थ व्यवहारकाँ हीन दिखाया है। बहुरि तिन ही शास्त्रनिविषै सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिककाँ बंधकारण न कह्या, निर्जराका कारण कह्या। सो यहां भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना। तहां सम्यग्दृष्टीकी महिमा दिखावनेकाँ जे तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिककाँ होतसतैं भी श्रद्धानशक्तिके बलतैं मंदबंध होने लगा, ताकाँ तौ गिन्या नाहीं अर तिसही बलतैं निर्जरा विशेष होने लगी, तातैं उपचारतै भोगनिकाँ भी बंधका कारण न कह्या, निर्जराका कारण कह्या। विचार किए भोग निर्जराके कारण होंय, तौ तिनकाँ छोड़ि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण काहेकाँ करै। यहां इस कथनका इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बलतैं भोग भी अपने गुणकाँ न करि सकै है। या प्रकार और भी

कथन होंय, तौ ताका यथार्थपना जानि लेना । बहुरि द्रव्यानुयोग-
विषै भी चरणानुयोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रयोजन है ।
तातैं छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा ही तहां कथन
कीजिए है । इतना विशेष है जो चरणानुयोविषै तौ बाह्य-
क्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है अर द्रव्यानुयोगविषै आत्म-
परिणामनिकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिए हैं--करणानुयोगवत्
सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है । ताके उदाहरण कहिए हैं —

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसैं तीन भेद कहे । तहां धर्मानु-
रागरूप परिणाम सो शुभोपयोग, पापानुराग वा द्वेषरूप परिणाम
सो अशुभोपयोग, अर रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग,
ऐसैं कहा । सो इस छद्मस्थके परिणामनिकी अपेक्षा यह कथन
है । करणानुयोगविषै कषायशक्ति गुणस्थानादिविषै संक्लेश विशुद्ध
परिणाम निरूपण किया है, सो विवक्षा यहां नहीं है ।
करणानुयोगविषै तौ रागादिरहित शुद्धोपयोग, यथाख्यातचारित्र
भए होय, सो मोहका नाश भए स्वयमेव होगा । नीचली
अवस्थावाला शुद्धोपयोग साधन कैसैं करै । अर द्रव्यानुयोगविषै
शुद्धोपयोग करनेहीका मुख्य उपदेश है, तातैं यहां छद्मस्थ जिस
कालविषै बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप
परिणामनिकौ छुड़ाय आत्मानुभवनादि कार्यविषै प्रवर्तै, तिस
काल ताकौ शुद्धोपयोगी कहिए । यद्यपि यहां केवलज्ञानगोचर सूक्ष्म
रागादिक हैं, तथापि ताकी विवक्षा यहां न कही, अपनी बुद्धि-
गोचर रागादिक छोड़ि तिस अपेक्षा याकौ शुद्धोपयोगी कहा है ।

ऐसै ही स्वपरश्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है । सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानादिविषै सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषै पाईए है । ऐसै ही अन्यत्र जाननै । तातैं द्रव्यानुयोगके कथनकी करणानुयोगतैं विधि मिलाया चाहिए, सो कहीं तौ मिलै कहीं न मिलै । जैसै यथा-ख्यातचारित्र भए, तौ दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुरि नीचली दशाविषै द्रव्यानुयोग अपेक्षा तौ कदाचित् शुद्धोपयोग होय अर करणानुयोग अपेक्षा सदा काल कषायअंशके सद्भावतै शुद्धोपयोग नाहीं । ऐसै ही अन्य कथन जानि लेना । बहुरि द्रव्यानुयोगविषै परमतविषै कहे तत्त्वादिक तिनकौ असत्य दिखावनेकैं अर्थ तिनका निषेध कीजिए है, तहां द्वेषबुद्धि न जाननी । तिनकौ असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना । ऐसै ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषै व्याख्यानका विधान किया है । या प्रकार च्यारौ अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा, सो कोई ग्रंथविषै एक अनुयोगकी, कोई विषै दोयकी, कोई विषै तीनकी, कोई विषै च्यारौकी प्रधानता लिए व्याख्यान हो है । सो जहां जैसा संभवै, तहां तैसा समझ लेना ।

अब इन अनुयोगनिविषै कैसी पद्धतिकी मुख्यता पाईए है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोगविषै तौ अलंकारशास्त्रनिकी वा काव्यादि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है । जातै अलंकारादितैं मन रंजायमान होय । सूधी बात कहैं ऐसा उपयोग लंगै नाहीं, जैसा अलं-

कारादि युक्तिसंहित कथनतैं उपयोग लागै । बहुरि परोक्ष बातकों किछु अधिकताकरि निरूपण करिए, तौ वाका स्वरूप नीकै भासै । बहुरि करणानुयोगविषै गणित आदि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है । जातैं तहां द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है । सो गणित ग्रंथनिकी आम्नायतैं ताका सुगम जानपना हो है । बहुरि चरणानुयोगविषै सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है । जातैं यहां आचरण करावना है, सो लोक प्रवृत्तिकै अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह आचरण करै । बहुरि द्रव्यानुयोगविषै न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है । जातैं यहां निर्णय करनेका प्रयोजन है अर न्यायशास्त्रनिविषै निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है । ऐसैं इन अनुयोगनिविषै पद्धति मुख्य हैं । और भी अनेक पद्धति लिं व्याख्यान इनविषै पाईए है । यहां कोऊ कहै— अलंकार गणित नीति न्यायका तौ ज्ञान पंडितनिकै होय, तुच्छबुद्धि समझै नाहीं, तातैं सूधा कथन क्यों न किया । ताका उत्तर—

शास्त्र है सो मुख्यपनैं पंडित अर चतुरनिके अभ्यास करन योग्य है । सो अलंकारादिक आम्नाय लिं कथन होय, तौ तिनका मन लागै । बहुरि जे तुच्छबुद्धि हैं, तिनकों पंडित समझाय दें । अर जे न समझि सकै, तौ तिनकों मुखतैं सूधा ही कथन कहैं । परंतु ग्रंथनिमै सूधा कथन लिखैं विशेषबुद्धि तिनका अभ्यासविषै न प्रवर्तै । तातैं अलंकारादि आम्नाय लिं कथन कीजिए है । ऐसैं इन चारि अनुयोगनिका निरूपण किया । बहुरि जिनमत

विषे घने शास्त्र तो इन च्यारों-अनुयोगनिविषे गर्भित हैं । बहुरि व्याकरणे न्याय छंद कोषादिक शास्त्रे वा वैद्यक ज्योतिष व मंत्रादि शास्त्र भी जिनमतविषे पाईए है । तिनका कहा प्रयोजन है, सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है । तातैं व्याकरणादिक शास्त्र कहे हैं । कोऊ कहै,—भाषारूप सूधा निरूपण करते तौ व्याकरणादिकका कहा प्रयोजन या । ताका उत्तर—

भाषा तौ अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है । देश देशविषे ओर ओर है । सो महंतपुरुष शास्त्रनिविषे ऐसी रचना कैसैं करैं । बहुरि व्याकरण न्यायादिककरि जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है, तैसा सूधी भाषाविषे होय सकै नाहीं । तातैं व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया है । सो अपनी बुद्धिअनुसार थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना । बहुरि वैद्यकादि चमत्कारतैं जिनमतकी प्रभावना होय वा औषधादिकतैं उपकार भी बनै, अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषे अमुरक्त हैं, ते वैद्यकादिक चमत्कारतैं जैनी होय पीछें सांचो धर्म पाय अपना कल्याण करैं । इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं । यहां इतना है—ए भी जिनशास्त्र हैं, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषे बहुत लगना नाहीं । जो बहुत बुद्धितैं इनका सहज जानना होय, अर इनको जाने आपकै रागादिक विकार बधते न जानै, तौ इनका भी जानना होहु ।

अनुयोग शास्त्रवत् ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं । ताँतें इनका अभ्यासको विशेष उद्यम करना युक्त नहीं । यहां प्रश्न-जो ऐसे हैं, तौ गणधरादिक इनकी रचना काहेकौ करी । ताका उत्तर—

पूर्वोक्त किंचित् प्रयोचन जानि इनकी रचना करी । जैसे बहुत धनवान् कदाचित् स्तोककार्यकारी वस्तुका भी संचय करै । बहुरि थोरा धनवान् उन वस्तुनिका संचय करे, तौ धन तौ तहां लगि जाय, बहुतकार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेतैं करै । तैसें बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रनिका भी संचय करै । थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषै लागै तौ बुद्धि तौ तहां लगि जाय, अर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसें करै । बहुरि जैसें मंदरागी तौ पुराणादिविषै श्रृंगारादि निरूपण करै, तौ भी विकारी न होय । तीव्ररागी तैसें श्रृंगारादि निरूपै तौ पाप ही बांधै । तैसें मंदरागी गणधरादिक हैं, ते वैद्यकादि शास्त्र निरूपै, तौ भी विकारी न होय; अर तीव्ररागी तिनका अभ्यासविषै लगि जाय, तौ रागादिक बधाय पापकर्मको बांधै ऐसे जानना । या प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना ।

अब इनविषै दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकारण करिए हैं—

कोई जीव कहै है—प्रथमानुयोगविषै श्रृंगारादिकका वा संग्रामादिकका बहुत कथन करें, तिनके निमित्ततैं रागादिक

बधि जाय, तातैं ऐसा कथन न करना था । ऐसा कथन सुनना नाहीं । ताकौ कहिए है—कथा कहनी होय, तब तौ सर्व ही अवस्थाका कथन किया चाहिए । बहुरि जो अलंकारादिकरि बधाय कथन करै हैं, सो पंडितनिके वचन युक्ति लिएं ही निकसैं । अर जो तू कहैगा, संबंध मिलावनेकौ सामान्य कथन किया होता, बधायकरि कथन काहेकौ किया । ताका उत्तर—

जो परोक्षकथनकौ बधाय कहे विना वाका स्वरूप भासै नाहीं । बहुरि पहलैं तौ भोग संग्रामादि ऐसैं किए, पीछैं सर्वका त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तब ही भासै, जब बधाय कथन कीजिए । बहुरि तू कहै है, ताके निमित्ततैं रागादिक बधि जाय, सो जैसैं कोऊ चैत्यालय बनावै, सो वाका तौ प्रयोजन तहां धर्मकार्य करावनेका है । अर कोई पापी तहां पापकार्य करै, तौ चैत्यालय बनावनेवालाका तौ दोष नाहीं । तैसैं श्रीगुरु पुराणादिविषै श्रृंगारादि वर्णन किए, तहां उनका प्रयोजन रागादि करावनेका तौ है नाहीं—धर्मविषै लगावनेका प्रयोजन है । अर कोई पापी धर्म न करै, अर रागादिक ही बधावै, तौ श्रीगुरुका कहा दोष है । बहुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय, सो कथन ही न करना था । ताका उत्तर—

सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्यकथनविषै लागै नाहीं, तातैं जैसैं बालककौ पतासाकै आश्रय औषधि दीजिए, तैसैं सरागीकौ भोगादिकथनकै आश्रय धर्मविषै रुचि कराईए है । बहुरि तू कहैगा—ऐसैं है, तौ विरागी पुरुषनिकौ तौ ऐसै ग्रंथनिका

अभ्यास करना युक्त नहीं। ताका उत्तर—

जिनके अंतरंगविषै रागभाव नहीं, तिनके शृंगारादि कथन सुनें रागादि उपजै ही नहीं। यह जाने, ऐसैं ही यहां कथन करनेकी पद्धति है। वहुरि तू कहैगा—जिनके शृंगारादि कथन सुनें रागादि होय आवै, तिनको तौ वैसा कथन सुनना योग्य नहीं। ताका उत्तर—

जहां धर्महीका तौ प्रयोजन अर जहां तहा धर्मकौ पोषै, ऐसे जैनपुराणादिकका तिनविषै प्रसंग पांय शृंगारादिकका कथन किया, ताको सुनें भी ओ बहुत रागी भया, तौ वह अन्यत्र कहां विरागी होगा, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करैगा, जहां बहुत रागादि होय। तातैं वाकै भी पुराण सुनें थोरा बहुत धर्म बुद्धि होय तौ होय और कार्यनितैं यह कार्य भला ही है। वहुरि कोई कहै—प्रथमानुयोगविषै अन्य जीवनिकी कहानी है, वातै अपना कहा प्रयोजन सधै है। ताको कहिए है—

जैसै कामीपुरुषनिकी कथा सुने आपकै भी कामका प्रेम बधै है, तैसै धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुनें आपकै धर्मकी प्रीति विशेष बधै है। तातैं प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है। वहुरि केई जीव कहैं हैं—करणानुयोगविषै गुणस्थान मार्गणादिकका वा कर्मप्रकृतिनिका कथन किया, वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनको जानि लिया ‘यह ऐसैं है’ ‘यह ऐसैं हैं’—यामैं अपना कार्य कहा सिद्ध भया। कै तौ भक्ति करिए, कै व्रत दानादि करिए, कै आत्मानुभवन करिए, इनतैं

अपना भला होय । ताकौ कहिए है--

परमेश्वर तौ वीतराग हैं । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछु करते नाहीं । भक्ति करतैं मंदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगकै अभ्यासविषै तिसतैं भी अधिक मंद कषाय होय सकै है, तातैं याका फल उत्तम हो है । बहुरि व्रतदानादिक तौ कषाय घटावनेके बाह्य निमित्तका साधन हैं, अर चरणानुयोगका अभ्यास किए तहां उपयोग लगि जाये, तब रागादिक दूरि होय, सो यह अंतरंग निमित्तका साधन है । तातैं यह विशेष कार्यकारी है । व्रतादिक धारि अध्ययनादि कीजिए है । बहुरि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है । परंतु सामान्य अनुभवविषै उपयोग थँभै नाहीं, अर न थँभै तब अन्य विकल्प होय । तहां करणानुयोगका अभ्यास होय, तौ तिस विचारविषै उपयोगकौं लगावै । यह विचार वर्त्तमान भी रागादिक घटावै है । अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है । तातैं यहां उपयोग लगावना । जीव कर्मादिकके नाना प्रकार भेद जानैं, तिनविषै रागादिकरनेका प्रयोजन नाहीं, तातैं रागादि बंधै नाहीं । वीतराग होनेका प्रयोजन जहां तहां प्रगट है, तातैं रागादि मिटावनेकौं कारण है । यहां कोऊ कहै—कोई तौ कथन ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे, तिनमैं कहा सिद्धि है । ताका उत्तर—

तिनकौं जानैं किछु तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होय, तातैं पूर्वोक्त सिद्धि हो है । बहुरि वह कहै है,--ऐसैं है, तौ

जिसतैं किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा पाषाणादिकों भी जानें तहां इष्ट अनिष्टपनो न मानिए हैं, सो भी कार्यकारी भया । ताका उत्तर—

सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना काहूकौ जाननेका उद्यम न करै । जो स्वयमेव उनका जानना होय, तौ अंतरंग रागादिकका अभिप्रायके वशकर तहांतैं उपयोगकौ छुड़ाया ही चाहै है । यहां उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिकों जानै है, तहां उपयोग लगावै है । सो रागादि घटे ऐसा कार्य होय । बहुरि पाषाणादिकविषै इस लोकका कोई प्रयोजन भासि जाय, तौ रागादिक होय आवैं । अर द्वीपादिकविषै इस लोकसंबंधी कार्य किछू नाहीं । तातैं रागादिकका कारण नाहीं । जो स्वर्गादिककी रचना सुनि तहां राग होय, तौ परलोकसंबंधी होय । ताका कारण पुण्यकां जानै, तब पाप छोड़ि पुण्यविषै प्रवर्तै । इतना ही नफा होय । बहुरि द्वीपादिकके जानें यथावत् रचना भासै, तब अन्यमतादिकका कछा झूठ भासै, सत्य श्रद्धानी होय । बहुरि यथावत् रचना जाननैकरि भ्रम मिटै उपयोगकी निर्मलता होय, तातै यह अभ्यास कार्यकारी है । बहुरि केई कहै हैं—करणानुयोगविषै कठिनता धनी, तातैं ताका अभ्यासविषै खेद होय । ताका कहिए है

जो वस्तु शीघ्र जाननेमें आवै, तहां उपयोग उलझै नाहीं अर जानी वस्तुकां बारंवार जाननेका उत्साह होय नहीं, तब पापकार्यनिविषै उपयोग लगि जाय । तातैं अपनी बुद्धि अनुसार

कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानै, ताका अभ्यास करना । अर जाका अभ्यास होय ही सकै नाहीं ताका कैसें करै । बहुरि तू कहै है--खेद होय, सो प्रमादी रहनेमें तौ धर्म है नाहीं ! प्रमादतैं सुखिया रहिए, तहां तौ पाप होय । तातैं धर्मकै अर्थ उद्यम करना ही युक्त है । या विचारि करणानुयोगका अभ्यास करना ।

बहुरि केई जीव कहै हैं--चरणानुयोगविषै बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनतै किछु सिद्धि नाहीं । अपने परिणाम निर्मल चाहिए, बाह्य चाहो जैसें प्रवर्त्तों । तातैं या उपदेश-तैं पराङ्मुख रहै हैं । तिनिकौ कहिए है--आत्मपरिणामनिकै और बाह्य प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । क्योंकि छद्म-स्थकै क्रिया पारिणामपूर्वक हो है । कदाचित् बिना परिणाम हू कोई क्रिया हो है, सो परवशतैं हो है । अपने उद्यमकरि कार्य करिए अर कहिए परिणाम इसरूप नाहीं है, सो यह भ्रम है । अथवा बाह्य पदार्थनिका आश्रय पाय परिणाम होय सकै हैं । तातैं परिणाम मेटनेकै अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना समय-सारादिविषै कह्या है । इस ही वास्तै रागादिभाव घटे बाह्य ऐसे अनुक्रमतैं श्रावक मुनिधर्म होय हैं । अथवा ऐसें श्रावक मुनिधर्म अंगीकार किए पंचम षष्ठम गुणस्थाननिविषै रागादि घटावनेरूप परिणामनिकी प्राप्ति होय है । ऐसा निरूपण चरणानुयोगविषै किया । बहुरि जो बाह्य संयमतैं किछु सिद्धि न होय, तौ सर्वार्थ-सिद्धिके बासी देव सम्यग्दृष्टी बहुतज्ञानी तिनकै तौ चौथा

गुणस्थान होय, अर गृहस्थ श्रावक मनुष्यकें पंचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा । बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोड़ि काहेकौ संयम ग्रहैं । तातैं यह नियम है--बाह्य संयम साधनविना परिणाम निर्मल न होय सकै है । तातैं बाह्य साधनका विधान जाननेकौ चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य किया चाहिए ।

बहुरि केई जीव कहैं हैं--जो द्रव्यानुयोगविषै व्रतसंयमादि व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट किया है । सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिककौ निर्जराका कारण कहा है । इत्यादि कथन सुनि जीव हैं, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोड़ि पापविषै प्रवर्तेंगे, तातैं इनका बाचना सुनना युक्त नाहीं । ताकौ कहिए है--जैसे गर्दभ मिश्री खाएं मरै, तौ मनुष्य तौ मिश्री खाना न छोड़ै । तैसें विपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रंथ सुनि स्वच्छन्द होय, तौ विवेकी तौ अध्यात्मग्रंथनिका अभ्यास न छोड़ै । इतना करै--जाकौ स्वच्छन्द होता जानै, ताकौ जैसे वह स्वच्छन्द न होय, तैसें उपदेश दे । बहुरि अध्यात्मग्रंथनिविषै भी स्वच्छन्द होनेका जहां तहां निषेध कीजिए है तातैं जो नीकें तिनकौ सुनै, सो तौ स्वच्छन्द होता नाहीं । अर एक बात सुनि अपने अमिप्रायतैं कोऊ स्वच्छन्द होय, तौ ग्रंथका तौ दोष है नाहीं, उस जीवहीका दोष है । बहुरि जो झूठा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्मशास्त्रका बाचना सुनना निषेधिए तौ मोक्षमार्गका मूल उपदेश तौ तहां ही है ताका निषेध किए मोक्षमार्गका निषेध होय । जैसे मेघवर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय, अर काहूकै उलटा टोटा पड़ै तौ तिसकी मुख्य--

ताकरि मेघका तौ निषेध न करना । तैसें सभाविषै अध्यात्म उपदेश भए बहुत जीवनिकौ मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूँके उलटा पाप प्रवर्तै, तौ तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्र—निका तौ निषेध न करना । बहुरि अध्यात्मग्रंथनिँ कोऊ स्वच्छंद होय, सो तौ पहलैं भी मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्या—दृष्टी ही रह्या । इतना ही टोटा पड़ै, जो सुगति न होय कुगति होय । अर अध्यात्म उपदेश नहीं भए बहुत जीवनिकै मोक्षमार्गकी प्राप्ति अभाव होय, सो यामैं घने जीवनिका घना बुरा होय । ताँतै अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना । बहुरि कोऊ कहै है—जो द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है सो ऊँची दशाकाँ प्राप्त होय, तिनका कार्यकारी है, नीचली दशावालोंकाँ तौ व्रत संयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है । ताँकाँ कहिए है—जिनमतविषै तौ यह परिपाटी हैं, जो पहलैं सम्यक्त होय पीछे व्रत होय । सो सम्यक्त स्वपरका श्रद्धान भये होय अर सो श्रद्धान द्रव्यनुयोगका अभ्यास किए होय । ताँतै पहलैं द्रव्यानुयोगकै अनुसार श्रद्धानकरि सम्यदृष्टी होय, पीछे चरणानुयोगकै अनुसार व्रतादिक धारि व्रती होय । ऐसैं मुख्यपनै तौ नीचली दशाविषै ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, गौणपनै जाकाँ मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिए, ताँकाँ पहलैं कोई व्रतादिकका उपदेश दीजिए, है । जाँतै ऊँची दशावालोंकाँ अध्यात्म उपदेश अभ्यास योग्य है ऐसा जानि नीचलीदशावालोंकाँ तहांतैं पराङ्मुख होना योग्य नाहीं । बहुरि जो कहौगे, ऊँचा उपदेशका स्वरूप

नीचली दशावालौकौ भासै नाहीं । ताका उत्तर—

और तौ अनेक प्रकार चतुराई जानै अर यहां मूर्खपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाहीं । अभ्यास किए स्वरूप नीकै भासै है । अपनी बुद्धि अनुसार थोरा बहुत भासै, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होनेकौ पोषिए, सो तौ जिनमार्गका द्वेषी होना है । बहुरि जो कहौगे, अवार काल निकृष्ट है तातैं उत्कृष्ट, अध्यात्मका उपदेशकी मुख्यता न करी । ताकौ कहिए है, अवार काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिकका होना अवार मानै नाहीं । तातैं आत्मानुभवनादिककै अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । सोई षट्पाहुड़विषै (मोक्षपाहुड़मै) कहा है—

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पाज्झाऊण जंति सुरलोये ।

लोयते देवत्तं तच्छ चुया णिब्बुदिं जंति ॥ ७७ ॥

याका अर्थ—अबहू त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्माकौ ध्यायकरि स्वर्गलोकविषै प्राप्त हो हैं, वा लोकांतिकविषै देवपणो पावै हैं । तहांतैं च्युत होय मोक्ष जाय हैं । तातैं इस कालविषै भी द्रव्यानुयोगका उपदेश मुख्य चाहिए । बहुरि कोई कहै है—द्रव्यानुयोगविषै अध्यात्मशास्त्र हैं, तहां स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया, सो तौ कार्यकारी भी घना अर समझिमैं भी शीघ्र आवै । परंतु द्रव्यगुणपर्यायादिकका वा अन्यमतके कहे तत्त्वादिकका निराकरणकरि कथन किया, सो तिनका अभ्यासतैं

१ “लहइ इंदचं” ऐसा भी पाठ है ।

विकल्प विशेष होय । बहुत प्रयास किए जाननेमें आवै । तातें इनका अभ्यास न करना । तिनकों कहिए है—
 सामान्य जाननेतैं विशेष जानना बलवान् है । ज्यों ज्यों विशेष जानै ल्यों ल्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासै, श्रद्धान् दृढ़ होय, रागादि घटै, तातें तिस अभ्यासविषै प्रवर्तना योग्य है । ऐसैं व्याख्या अनुयोगनिविषै दोषकल्पना अभ्यासतैं पराङ्मुख होना योग्य नाहीं ।

बहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, तिनका भी थोरा बहुत अभ्यास करना । तातें इनका ज्ञानविना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भासै नाहीं । बहुरि वस्तुका भी स्वरूप इनकी पद्धति जानें जैसा भासै, तैसा भाषादिककरि भासै नाहीं । तातें परंपरा कार्यकारी जानि इनका भी अभ्यास करना । परंतु इनहीविषै फसि न जाना । किछु इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषै प्रवर्तना । बहुरि वैद्यकादि शास्त्र हैं, तिनतें मोक्षमार्गविषै किछु प्रयोजन ही नाहीं । तातें कोई व्यवहार धर्मका अभिप्रायतैं विनाखेद इनका अभ्यास होय जाय, तौ उपकारादि करना, प्राप्तरूप न प्रवर्तना । अर इनका अभ्यास न होय तौ भ्रमति होहु, बिगार किछु नाहीं । ऐसैं जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना ।

अब शास्त्रनिविषै अपेक्षादिककों न जानें परस्पर विरोध भासै, ताका निराकरण कीजिए है । प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायकै अनुसारि जहां जैसै कथन किया होय, तहां तैसै जानि

लेना अर अनुयोगका कथनतैं अन्यथा जानि संदेह न करना
 जैसे कहीं तौ निर्मल सम्यग्दृष्टीहीके शंका कांक्षा विचिकित्साका
 अभाव कह्या, कहीं भयका आठवां गुणस्थान पर्यंत, लोभका
 दशमा पर्यंत, जुगुप्साका आठवां पर्यंत उदय कह्या । तहां
 विरुद्ध न जानाना । श्रद्धानपूर्वक तीव्र शंकादिकका सम्यग्दृष्टीके
 अभाव भया, अथवा मुख्यपनै सम्यग्दृष्टी शंकादि न करै, तिस
 अपेक्षा चरणानुयोगविषै शंकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव कह्या ।
 बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुण-
 स्थान पर्यंत पाईए है । तातैं करणानुयोगविषै तहां पर्यंत
 तिनका संझाव कह्या । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । पूर्व अनुयोग-
 निका उपदेशविधानविषै कैई उदाहरण कहे है, ते जानने
 अथवा अपनी बुद्धितैं समझि लैने । बहुरि एक ही अनुयोगविषै
 विविक्षाके वशतैं अनेकरूप कथन करिए है । जैसे करणानु-
 योगविषै प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविषै अभाव कह्या, तहां
 कषाय प्रमादके भेद कहे । बहुरि तहां ही कषायादिकका संझाव
 दशमादि गुणस्थान पर्यंत कह्या, तहां विरुद्ध न जानना ।
 जातै यहां प्रमादनिविषै तौ जे शुभ अशुभ भावनिका अभि-
 प्राय लिं कषायादिक होय, तिनका ग्रहण है । सो सप्तम
 गुणस्थानविषै ऐसा अभिप्राय दूरि भया, तातैं तिनका तहां
 अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मादिभावनिकी अपेक्षा तिनहीका
 दशमादि गुणस्थान पर्यंत संझाव कह्या है । बहुरि चरणानुयो-
 गविषै चोरी परस्त्री आदि सप्तव्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमा-

विषै कहा, बहुरि तहां ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिपाविषै कहा । तहां विरुद्ध न जानना । जातैं सतव्यसनविषै तौ चोरी आदि कार्य ऐसैं ग्रहे हैं जिनकरि दंडादिक पावै, लोकविषै अतिनिंदा होय । बहुरि व्रतनिविषै चोरी आदि त्याग करनेयोग्य ऐसैं कहे हैं, जे गृहस्थधर्मविषै विरुद्ध होंय, वा किंचित् लोकनिंदा होंय । ऐसा अर्थ जानना । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि नाना भावनिकी सापेक्षतैं एक ही भावकौ अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जैसैं कहीं तौ महाव्रतादिक चारित्रके भेद कहे, कहीं महाव्रतादि होतैं भी द्रव्यलिङ्गीकौ असंयमी कहा, तहां विरुद्ध न जानना । जातैं सम्यग्ज्ञान—सहित महाव्रतादिक तौ चारित्र है, अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भए भी असंयमी ही है । बहुरि जैसैं पंच मिथ्यात्वनिविषै भी विनय कहा, अर बारह प्रकार तपनिविषै भी विनय कहा, तहां विरुद्ध न जानना । जातैं विनय करने योग्य नाहीं, तिनका भी विनयकरि धर्म मानना, सो तौ विनय मिथ्यात्व है अर धर्मपद्धतिकरि जे विनय करने योग्य है, तिनका यथा-योग्य विनय करना, सो विनय तप है । बहुरि जैसैं कहीं तौ अभिमानकी निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना । जातैं मानकषायतैं आपकौ ऊंचा मनावनेकै अर्थ विनयादि न करै, सो अभिमान तौ निंदा ही है, अर निर्लोभपनातैं दीनता आदि न करै, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है । बहुरि जैसैं कहीं चतुराईकी निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना ।

जातें मायाकषायतैं काहूका ठिगनेकै अर्थ चतुराई कीजिए, सो तौ निंद ही है अर विवेक लिए यथासंभव कार्य करनेविषै जो चतुराई होय, सो श्लाघ्य ही है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि एक ही भावकी कहीं तौ उसतै उत्कृष्टभावकी अपेक्षाकरि निंदा करी होय, अर कहीं तिसतैं हीनभावकी अपेक्षाकरि प्रशंसा करी होय, तहां विरुद्ध न जानना । जैसैं किसी शुभ-- क्रियाकी जहां निंदा करी होय, तहां तौ तिसतै ऊंची शुभ-- क्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी, अर जहां प्रशंसा करी होय, तहां तिसतै नीची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी । ऐमैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि ऐसै ही काहू जीवकी ऊंचे जीवकी अपेक्षा निंदा करी होय, तहां सर्वथा निंदा न जाननी । काहूकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तौ सर्वथा प्रशंसा न जाननी । यथासंभव वाका मुण दोष जानि लैना । ऐसै ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना । बहुरि एक ही शब्दका कहीं तौ कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहां प्रकरण पहचानि वाका संभवता अर्थ जानना । जैसै मोक्षमार्गविषै सम्यक्दर्शन कहा । तहां दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है, अर उपयोगवर्णनविषै दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य ग्रहण मात्र है, अर इंद्रियवर्णनविषै दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखने मात्र है । बहुरि जैसै सूक्ष्मवादरका अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथनविषै छोटा प्रमाण लिए होय, ताका नाम सूक्ष्म अर बड़ा

प्रमाण लिएं होय, ताका नाम वादर, ऐसा अर्थ होय । अर पुद्गलस्कंधादिका कथनविषै इन्द्रियगम्य न होय, सो सूक्ष्म, इन्द्रिय गम्य होय सो वादर, ऐसा अर्थ है । जीवादिकका कथनविषै ऋद्धि आदिका निमित्तविना स्वयमेव रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म, रुकै ताका नाम वादर ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिकका कथन विषै महीनताका नाम सूक्ष्म, मोटाका नाम वादर ऐसा अर्थ है । करणानुयोगके कथनविषै पुद्गलस्कंधके निमित्ततैं रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म है अर रुक जाय ताका नाम वादर है । बहुरि प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारविषै तौ इन्द्रियनिकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविषै स्पष्ट व्यवहार प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषै आपविषै अवस्था होय, ताका नाम प्रत्यक्ष है । बहुरि जैसे मिथ्यादृष्टीके अज्ञान कहा, तहां सर्वथा ज्ञानका अभाव न जानना, सम्यग्ज्ञानके अभावतैं अज्ञान कहा है । बहुरि जैसे उदीरणा शब्दका अर्थ जहां देवादिकके उदीरणा न कही, तहां तौ अन्य निमित्ततैं मरण होय, ताका नाम उदीरणा है । अर दश करणनिका कथनविषै उदीरणा करण देवायुके भी कहा । तहां तौ ऊपरिके निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषै दीजिए, ताका नाम उदीरणा है । ऐसैं ही अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना । बहुरि एक ही शब्दका पूर्व शब्द जोड़ें अनेक प्रकार अर्थ हो है । वा उस ही शब्दके अनेक अर्थ हैं । तहां जैसा संभवै, तैसा अर्थ जानना । जैसे 'जीतै' ताका नाम 'जिन' है । परंतु धर्मपद्धतिविषै कर्मशत्रुको जीतै, ताका नाम

‘जिन’ जानना । यहां कर्मशत्रु शब्दको पूर्व-जोड़ें जो अर्थ होय, सो ग्रहण किया- अन्य न किया । बहुरि जैसे ‘प्राण धारै’ ताका नाम ‘जीव’ है । जहां जीवन मरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय; तहां तौ इंद्रियादि प्राण धारै, सो जीव है । बहुरि द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय, तहां चैतन्यप्राणको धारै सो जीव है । बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ है । तहां आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थनिका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है । ऐसे अनेक अर्थनिविधै जैसा जहां संभवै, तैसा तहां अर्थ जान लेना । बहुरि-कहीं तौ अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए है, कहीं रूढ़िअपेक्षा नामादिक कहिए है । जहां रूढ़िअपेक्षा नाम लिख्या होय, तहां वाका शब्दार्थ न ग्रहण करना । वाका रूढ़िरूप अर्थ होय, सो ही ग्रहण करना । जैसे सम्यक्तादिकको धर्म कहा । तहां तौ यह जीवको उत्तम-स्थानविधै धारै हैं, तातै याका नाम सार्थक है । बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहा, तहां रूढ़ि नाम है । याका अक्षरार्थ न ग्रहणा । इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं जो शब्दका अर्थ होता हो, सो तौ न ग्रहण करना अरु जहां जो प्रयोजनभूत अर्थ होय, सो ग्रहण करना । जैसे कहीं किसीका अभाव कहा होय, अरु तहां किंचित् सद्भाव पाईए, तौ तहां सर्वथा अभाव न ग्रहण करना । किंचित् सद्भावको न गिणि अभाव कहा है, ऐसा अर्थ

जानना । सम्यग्दृष्टीकेँ रागादिका अभाव कहा, तहां ऐसै अर्थ जानना । बहुरि नोकषाय अर्थ तौ यह,—‘कषायका निषेध’ सो तौ अर्थ न ग्रहण करना, अर यहां क्रोधादि सारिखे ए कषाय नाहीं, किंचित् कषाय हैं, तातैं नोकषाय हैं । ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं कहीं कोई युक्तिकरि कथन किया होय, तहां प्रयोजन ग्रहण करना । समयसारका कलशविषै यह कहा—“धोबीका दृष्टांतवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकौ न प्राप्त भई, तावत् यह अनुभूति प्रगट भई” । सो यहां यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होतैं ही अनुभूति प्रगट हो है । लोकविषै काहूकौ आवतैं ही कोई कार्य भया होय, तहां ऐसै कहिए,—“जो यह आया ही नाहीं, अर यह कार्य होय गया ।” ऐसा ही यहां प्रयोजन ग्रहण करना । ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं प्रमाणादिक किछु कहा होय, सोई तहां न मानि लेना, तहां प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानार्णवविषै ऐसा कहा है—“अवार दोय तीन सत्पुरुष हैं^१ ।” सो नियमतैं इतने ही नाहीं । यहां ‘थोरे हैं’ ऐसा प्रयोजन जानना । ऐसै ही अन्यत्र जानना । इस ही रीति लिंए और

१ दुःप्रज्ञाबललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशयाः

विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ।

आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाप्य जन्मज्वरं

ये मुक्तैर्वदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥

[ज्ञानार्णव, पृष्ठ ८८.]

भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थ हो है, तिनकों यथासंभव जानने । विपरीत अर्थ न जानना । बहुरि जो उपदेश होय, ताको यथार्थ पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय, ताका अंगीकार करना । जैसे वैद्यकशास्त्रनिविषे अनेक औषधि कही हैं, तिनको जानै, अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना रोग दूरि होय । आपके शीतका रोग होय, तौ उष्ण औषधिका ही ग्रहण करै । शीतल औषधिका ग्रहण न करै । यह औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानै । तैसे जैनशास्त्रनिविषे अनेक उपदेश हैं तिनको जानै, अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना विकार दूरि होय । आपके जो विकार होय, ताका निषेध करन-हारा उपदेशको ग्रहै, तिसका पोषक उपदेशको न ग्रहै । यह उपदेश औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानै । यहां उदाहरण कहिए है—जैसे शास्त्रनिविषे कहीं निश्चयपोषक उपदेश है । कहीं व्यवहारपोषक उपदेश है । तहां आपके व्यवहारका आधिक्य होय, तौ निश्चयपोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्तै; अर आपके निश्चयका आधिक्य होय, तौ व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्तै । बहुरि पूर्वे तौ व्यवहारश्रद्धानतैं आत्मज्ञानतैं भ्रष्ट होय रखा था, पीछे व्यवहारउपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै, अथवा पूर्वे तौ निश्चय-श्रद्धानतैं वैराग्यतैं भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रखा था, पीछे निश्चय उपदेशहीकी मुख्यताकरि विषयकषाय पोषै । ऐसे विपरीत उपदेश ग्रहें बुरा ही होय । बहुरि जैसे आत्मानुशासनविषे

ऐसा कहा—जो तू गुणवान् होय, दोष क्यों लगाव है। दोष-
वान् होना था, तौ दोषमय ही, क्यों न भया^१ ।” सो जो जीव
आप तौ गुणवान् होय अर कोई दोष लगाता होय, तहां दोष
दूर करनेके अर्थ तिस उपदेशकौ अंगीकार करना । बहुरि आप
तौ दोषवान् होय, अर इस उपदेशका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुष-
निकौ नीचा दिखावै, तौ बुरा ही होय । सर्व दोषमय होनेतैं तौ
किंचित् दोषरूप होना बुरा नाहीं है । तातैं तुझतैं तौ भला है ।
बहुरि यहां यह कहा—“तू दोषमय ही क्यों न भया” सो यह
तर्क करी है । किछु सर्व दोषमय होनेके अर्थ यह उपदेश नाहीं
है । बहुरि जो गुणवान् के किंचित् दोष भएं भी निंदा है, तौ
सर्वदोषरहित तौ सिद्ध हैं, नीचली दशाविषै तौ कोई गुण
कोई दोष ही होय । यहां कोऊ कहै—ऐसैं है, तौ “मुनिर्लिंग
धारि किंचित् परिग्रह राखै, सो भी निगोद जायै ।” ऐसा षट्पाहु-
ड़विषै कैसैं कहा है ? ताका उत्तर-

ऊंची पदवी धारि तिस पदविषै संभवता नीच कार्य करै तौ

१-हे चंद्रमः किमिति लान्छनवानभूस्त्वं ।

तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।

किं ज्योत्स्नयामलमलं तव घोषयन्त्या

स्वर्भानुवज्जनु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥ १४१ ॥

:-जह जायरुवसरिसो तिलतुसमत्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुअं तत्तो पुण जाइ-णिग्गोयं ॥ १८ ॥

[सूत्रपाहुड़]

प्रतिज्ञा भंगादि होनेतैं महादोष लागै है । अर नीची पदवीविषे तहां संभवता गुण दोष होय, तौ होय, तहां वाका दोष ग्रहण करना योग्य नाहीं । ऐसा जानना । बहुरि उपदेशसिद्धांतरत्न मालाविषे कह्या—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालाका क्रोध भी क्षमाका भंडार है^१ ।” सो यह उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नाहीं । इस उपदेशतैं वक्ता क्रोध किया करै, तौ बुरा ही होय । यह उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिकै भी सांचा उपदेश दे, तौ श्रोता गुण ही मानै । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे काहूकै अतिशीतांग रोग होय, ताकै अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही है । तिस औषधिकौ जाकै दाह होय, वा तुच्छ शीत होय, सो ग्रहण करै, तौ दुख ही पावै । तैसे काहूकै कोई कार्यकी अतिमुख्यता होय, ताकै अर्थ तिसके निषेधका अति खींचकरि उपदेश दिया होय, ताकौ जाकै तिस कार्यकी मुख्यता न होय, वा थोरी मुख्यता होय, सो ग्रहण करै, तौ बुरा ही होय । यहां उदाहरण—जैसे काहूकौ शास्त्राभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उद्यम ही नाहीं, ताकै अर्थ बहुत शास्त्राभ्यासका निषेध किया । बहुरि जाकै शास्त्राभ्यास नाहीं, वा थोरा शास्त्राभ्यास है, सो जीव तिस उपदेशतैं शास्त्राभ्यास छोड़ै अर आत्मानुभवविषे उपयोग रहै नाहीं, तब वाका तौ बुरा ही होय । बहुरि जैसे काहूकै यज्ञ

१ रोसोवि खमाकोसो सुत्तं भासंत जस्सुधणस्य (?)

उस्सूत्तेण खमाविथ दोस महामोहआवासो ॥ १४ ॥

ज्ञानादिकरि हिंसातैं धर्म माननेकी मुख्यता है, ताके अर्थ “जो पृथ्वी उलटै, तौ मी हिंसा किं पुण्यफल न होय,” ऐसा उपदेश दिया । बहुरि जो जीव पूजनादि कार्यादिकरि किंचित् हिंसा लगावै, अर बहुत गुण उपजावै, सो जीव इस उपदेशतै पूजनादि कार्य छोड़ै, अर हिंसारहित सामायिकादि धर्मविषे उपयोग लागै नाहीं, तब वाका तौ बुरा ही होय । ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसै कोई औषधि गुणकारी है । परंतु आपकै यावत् तिस औषधितै हित होय तावत् तिसका ग्रहण करै । जो शीत मिटै मी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करै, तौ उलटा रोग होय । तैसै कोई कार्य है, परंतु आपकै यावत् तिस धर्मकार्यतै हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै । जो ऊंची दशा होतै नीची दशा-संबंधी धर्मका सेवनविषे लागै, तौ उलटा विकार ही होय । यहां उदाहरण—जैसै पाप मेटनेकै अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव होतै प्रतिक्रमणादिकका विकल्प करै, तौ उलटा विकार वधै, याहीतैं समयसारविषे प्रतिक्रमणादिकौ विष कहा है । बहुरि जैसै अत्रतीके करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनका त्रती होयकरि करै, तौ पाप ही बांधै । व्यापारादि आरंभ छोड़ि चैत्यालयादि कार्यादिका अधिकारी होय, सो कैसै बनै । ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसै पाकादिक औषधि पुष्टकारी हैं, परंतु ज्वरवान् ग्रहण करै, तौ महादोष उपजै । तैसै ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकारभाव दूरि न होय, अर ऊंचा धर्म ग्रहै, तौ महादोष उपजै । यहां

उदाहरण—जैसे अपना अशुभविकार न छूट्या, अर निर्विकल्प दशाकौ अंगीकार करै तौ उलटा विकार वधै । जैसे व्यापारादि करनेका विकार तौ न छूट्या अर ध्यानका भेषरूप धर्म अंगीकार करै, तौ महादोष उपजै । - बहुरि जैसे भोजनादि विषयनिविषे आसक्त होय अर आरंभत्यागादि धर्मकौ अंगीकार करै, तौ बुरा ही होय । ऐसे ही अन्यत्र जानना । याही प्रकार और भी सांचा विचारतै उपदेशकौ यथार्थ जानि अंगीकार करना । बहुरि विस्तार कहाँ ताई करिए । अपनै सम्यग्ज्ञान भए आपहीकौ यथार्थ भासै । उपदेश तौ वचनात्मक है । बहुरि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाहीं । तातैं उपदेश तौ एक ही अर्थकी मुख्यता लिए हो है । बहुरि जिस अर्थका जहां वर्णन है, तहां तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थकी तहां ही मुख्यता करै तौ दोऊ उदेश दृढ़ न होंय । तातैं उपदेशविषे एक अर्थकौ दृढ़ करै । परंतु सर्व जिनमतका चिन्ह स्याद्वाद है । सो 'स्यात्' पदका अर्थ 'कथंचित्' है । तातैं उपदेश होय ताकौ सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थकौ जानि तहां इतना विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिए है, किस जीवकौ कार्यकारी है । इत्यादि विचारकरि तिस अर्थका ग्रहण करै, पीछै अपनी दशाविषे जो उपदेश जैसे आपकौ कार्यकारी होय, तिसकौ तैसे आप अंगीकार करै । अर जो उपदेश जानने योग्य ही होय, तौ ताकौ यथार्थ जानि ले । ऐसे उपदेशका फलकौ पावै । यहां कोई कहै—जो तुच्छबुद्धि इतना

विचार न करि सकै, सो कहा करै । ताका उत्तर—

जैसैं व्यापारी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत व्यापार करै । परन्तु नफा टोटाका ज्ञान तौ अवश्य चाहिए । तैसैं विवेकी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत उपदेशकौं ग्रहै, परन्तु मुझकौं यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नाहीं, इतना तौ ज्ञान अवश्य चाहिए । सो कार्य तौ इतना है—यथार्थ श्रद्धानज्ञानकरि रागादि घटावना । सो यह कार्य अपनै सधै, सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहै । विशेष ज्ञान न होय, तौ प्रयोजनकौं तौ भूलै नाहीं । यह तौ सावधानी अवश्य चाहिए । जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसैं उपदेशका अर्थ समझना योग्य नाहीं । या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिंए जैनशास्त्रनिका अभ्यास किंए अपना कल्याण हो है ।

यहां कोई प्रश्न करै—जहां अन्य अन्य प्रकार न संभवै, तहां तौ स्याद्वाद संभवै । बहुति एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविषै विरुद्ध भासै, तहा कहां करिए । जैसैं प्रथमानुयोगविषै एक तीर्थंकरकी साथि हजारौं मुक्ति गए बताए, करणानुयोग विषै छह महीना आठसमयविषै छसै आठ जीव मुक्ति जांय । ऐसा नियम किया । प्रथमानुयोगविषै ऐसा कथन किया—देव देवांगना उपजि पीछैं मरिं साथि ही मनुष्यादि पर्यायविषै उपजे । करणानुयोगविषै देवका सागरों प्रमाण देवांगनाका पत्न्यों प्रमाण आयु कहा । इत्यादि विधि कैसैं मिलै । ताका उत्तर—

करणानुयोगविषै कथन है, सो तौ तारतम्य लिंए है । अन्य

अनुयोगनिविषै कथन प्रयोजन अनुसारि है । तातैं करणानुयोगका कथन तौ जैसैं किया है, तैसैं ही है । औरनिका कथनकी जैसैं विधि मिलै, तैसैं मिलाय लैनी । हजारौ मुनि तीर्थकरकी साथि मुक्ति गए बताए, तहां यह जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नाहीं । जहां तीर्थकर गमनादि क्रिया भेटि स्थिर भए, तहां तिनकी साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगैं पीछैं गए । ऐसैं प्रथमानुयोगका करणानुयोगका विरोध दूरि हो है । बहुरि देव देवांगना साथि उपजे, पीछैं देवांगना चयकरि बीचमें अन्य पर्याय धरै, तिनका प्रयोजन न जानि कथन किया । पीछैं वह साथि मनुष्य पर्यायविषै उपजे, ऐसैं विधि मिलाएं विरोध दूरि हो है । ऐसैं ही अन्यत्र विधि मिलाय लैनी । बहुरि प्रश्न—जो ऐसैं कथननि विषै भी कोई प्रकार विधि मिलै । परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरिपुरविषै कहीं द्वारावतीविषै जन्म कहा, रामचंद्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी । एकेन्द्रियादिककौं कही सासादन गुणस्थान लिख्या, कहीं न लिख्या. इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसैं मिलै ताका उत्तर—

ऐसैं विरोध लिए कथन कालदोषतैं भए हैं । इस कालविषैं प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तौ अभाव भया, अर स्तोकबुद्धि ग्रंथ करनेके अधिकारी भए । तिनकै भ्रमतैं कोई अर्थ अन्यथा भासै, ताकौं तैसैं लिखैं, अथवा इस कालविषै कैई जैनमतविषै भी कषायी भए हैं, सो तिननैं कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या है ऐसैं अन्यथा कथन भया, तातैं जैनशास्त्रनिविषै

विरोध भासने लगा । सो जहां विरोध भासै, तहां इतना करना कि, इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं कि, इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं । ऐसा विचारकर बड़े आचार्यादिकनिका कह्या कथन प्रमाण करना । बहुरि जिनमतके बहुत शास्त्र हैं, तिनहीकी आश्रय मिलावनी । जो परंपराआम्नायतें मिलै, सो कथन प्रमाण करना । ऐसैं विचार किए भी सत्य असत्यका निर्णय न होय सकै तौ जैसैं केवलीकौ भास्या है, तैसै प्रमाण है, ऐसैं मान लेना । जातैं देवादिकको वा तत्त्वनिका निर्द्धार भए बिना तौ मोक्षमार्ग होय नाहीं । तिनिका तौ निर्द्धार भी होय सकै है, सो कोई इनिका स्वरूप विरुद्ध कहै, तौ आपहीकौ भासि जाय । बहुरि अन्य कथनका निर्द्धार न होय, वा संशयादि रहै, वा अन्यथा जानपना होय जाय, अर केवलीका कह्या प्रमाण है, ऐसा श्रद्धान रहै, तौ मोक्षमार्गविषै विघ्न नाहीं, ऐसा जानना । इहां कोई तर्क करै—जैसैं नाना प्रकार कथन जिनमत-विषै कह्या, तैसैं अन्यमतविषै भी कथन पाइए है, सो तुम्हारे मतके कथनका तो तुम तिस जिस प्रकार स्थापन किया, अन्य मतविषै ऐसे कथनकौ तुम दोष लगावो हौ, सो यह तुम्हारै रागद्वेष है । ताका समाधान--

कथन तौ नाना प्रकार होय और प्रयोजन एकहीकौ पोषै तौ कोई दोष है नाहीं । अर कहीं कोई प्रयोजन पोषै, कहीं कोई प्रयोजन पोषै, तौ दोष ही है । सो जिनमतविषै तो एक प्रयोजन रागादि भेटनेका है, सो कहीं सर्व रागादि छुडाय थोरा रागादि

करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कहीं सर्व रागादि छुड़ावनेका प्रयोजन पोष्या है । परन्तु रागादि बधावनेका प्रयोजन कहीं भी नहीं । तातै जिनमतका कथन सर्व निर्दोष है । अर अन्यमतविषे कहीं रागादि मिटावनेके प्रयोजन लिए कथन करै, कहीं रागादि बधावनेका प्रयोजन लिए कथन करै । ऐसैं ही और भी प्रयोजनकी विरुद्धता लिए कथन करै हैं । तातै अन्यमतका कथन सदोष है । लोकविषे भी एक प्रयोजनको पोषते नाना वचन कहै, ताको प्रमाणीक कहिए है । अर प्रयोजन और और पोषती बात करै, ताको वावला कहिए है । बहुरि जिनमतविषे नाना प्रकार कथन है, सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहां दोष नहीं । अन्यमतविषे एक ही अपेक्षा लिए अन्य कथन करै, तहां दोष है, जैसैं जिनदेवके वीतरागभाव हैं, अर समवसरणादि विभूति पाइए है, तहां विरोध नहीं । समवसरणादि विभूतिकी रचना इंद्रादिक करै है, इनकै तिसविषे रागादिक नहीं, तातैं दोऊ बातैं संभवैं है । अर अन्यमतविषे ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भी कहैं, अर तिसहीकर किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करै, सो एक ही आत्माकै वीतरागपनौ, अर काम क्रोधादि भाव कैसे संभवैं । ऐसैं ही अन्य जानना । बहुरि काळ दोषतैं जिनमतविषे एक ही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिख्या है, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकी भूलि है, किछू मतविषे दोष नहीं । सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि, प्रमाणविरुद्ध कोई कथन कर सकै नहीं, कहीं सौरापुरविषे कहीं द्वावावतीविषे

नेमिनाथ स्वामीका जनम लिख्या है, सो कोठै ही होइ, परंतु नगर विषै जनम होना प्रमाणविरुद्ध नाहीं । अब भी होता दीसै है ।

बहुरि अन्यमतविषै सर्वज्ञादि यथार्थ ज्ञानीके किए ग्रंथ बतावैं, बहुरि तिनिविषै परस्पर विरुद्ध भासै । कहीं तौ बाल-ब्रह्मचारीका प्रशंसा करै, कहीं कहैं “**पुत्राविना गति ही होय नाहीं**” सो दोऊ सांचा कैसैं होय । सो ऐसे कथन तहां बहुत पाइए है । बहुरि प्रमाणविरुद्ध कथन तिनविषै पाइए है । जैसे वीर्य मुखविषै पड़नेतैं मछलीकै पुत्र हूवो, सो ऐसैं अवार काडूकै होना दीसै नाहीं । अनुमानतैं मिलै नाहीं । ऐसे भी कथन बहुत पाइए है । यहां सर्वज्ञादिककी भूलि मानिए, सो तौ कैसैं भूलैं । अर विरुद्ध कथन माननेमें आवै नाहीं । तातैं तिनिके मतविषै दोष ठहराइए है । ऐसा जानि एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है । तहां प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना । तहां पहिलै याका अभ्यास करना, पीछैं याका करना, ऐसा नियम नाहीं । अपने परिणानिकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासतैं अपने धर्मविषै प्रवृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास करना । अथवा कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै । बहुरि जैसे रोजनामाविषै तौ अनेक रकम जहां तहां लिखी हैं, तिनिकौ खातेमें ठीक खतावै, तौ लैना दैनाका निश्चय होय । तैसें शास्त्रनिविषै तौ अनेक प्रकारका उपदेश जहां तहां दिया है, ताकौं सम्यग्ज्ञानविषै यथार्थ प्रयो-

जन लिए पहिचानै, तौ हित अहितका निश्चय होय । तातैं स्यात्पदकी सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचनविषै रमै हैं, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपकौ प्राप्त हो हैं । मोक्षमार्गविषै पहिला उपाय आगमज्ञान कहा है । आगमज्ञान बिना और धर्मका साधन होय सकै नाहीं । तातैं तुमकौ भी यथार्थबुद्धिकरि आगम अम्यास करना । तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रमध्ये उपदेशस्वरूप-
प्रतिपादक नामा आठवां अधिकार पूरण भया ।

अथ मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—
दोहा ।

शिवउपाय करतें प्रथम. कारन मंगलरूप ।

विघनबिनाशक सुखकरन, नमौ शुद्ध शिवभूष ॥ १ ॥

पहिलैं मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया । तिनिंकौ तो दुःखरूप दुःखका कारन जानि हेय मानि तिनिंका त्याग करना । बहुरि बीचमें उपदेशका स्वरूप दिखाया । ताकौ जानि उपदेशकौ यथार्थ समझना । अब मोक्षके मार्ग सम्यग्दर्शनादिक तिनिंका स्वरूप दिखाइए है । इनकौ सुखरूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना । जातैं आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माकौ कर्तव्य है । तातैं इसहीका उपदेश इहां दीजिए है । तहां आत्माका हित मोक्ष ही है और नाहीं । ऐसा निश्चय कैसे होय, सो कहिए है—

आत्माके नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाईए है । तिन-
 विषै और तौ कोई अवस्था होइ, किछु आत्माका भिगाड़ सुधार
 नाहीं । एक दुखसुखअवस्थातैं भिगाड़ सुधार है । सो इहां किछु
 हेतु दृष्टांत चाहिए नाहीं । प्रत्यक्ष ऐसै ही प्रतिभासै हैं ! लोक-
 विषै जेते आत्मा है, तिनिकै एक उपाय यह पाईए है ।—दुख न
 होय सुख ही होय । बहुरि अन्य उपाय जेते करै है, तेते एक
 इस ही प्रयोजन लिए करै हैं, दूसरा प्रयोजन नाहीं । जिनके
 निमित्ततैं दुख होता जानै, तिनको दूरकरनेका उपाय करै ।
 अर जिनके निमित्ततैं सुख होता जानै, तिनिके होनेका उपाय करै
 है । बहुरि संकोच विस्तार आदिक अवस्था भी आत्माके हो है,
 वा अनेक परद्रव्यका भी संयोग मिलै है । परंतु जिनतैं सुख दुख
 होता न जानै, तिनके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय
 कोऊ करै नाहीं । सो इहां आत्मद्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना ।
 और तौ सर्व अवस्थाकौ सहि सकै, एक दुखकौ सह सकता
 नाहीं । परवश दुख होय तौ यह कहा करै, ताकौ भोगवै, परन्तु
 स्ववशपनै तौ किंचित् भी दुःखकौ न सहै । अर संकोच विस्ता-
 रादि अवस्था जैसी होय, तैसी होय, तिसकौ स्ववशपनै भी
 भोगवै, सो स्वभावविषै तर्क नाहीं । आत्माका ऐसा ही स्वभाव
 जानना । देखो, दुखी होय तब सूता चाहै, सो सोवनेमें
 ज्ञानादिक मंद हो जाय है, परन्तु जड़सारिखा भी होय दुखकौ
 दूर किया चाहै है, वा मूआ चाहै । सो मरनेमें अपना नाश
 मानै है, परन्तु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर किया चाहै

है। ताँतें एक दुखरूप पर्यायका अभाव करना ही याका कर्तव्य है। बहुरि दुख न होय, सो ही सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भासै है। बाह्य कोई सामग्रीका संयोग मिले जाके अंतरंगविषै आकुलता है, सो दुखी ही है। जाके आकुलता नाहीं, सो सुखी है। बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव भए हो है। जातैं रागादि भावनिकरि यह तौ द्रव्यनकौ और भांति परिणमाया चाहै, अरु वै द्रव्य और भांति परिणमै, तब याके आकुलता होय। तहां कै तौ आपके रागादिक दूर होय, कै आप चाहै तैसें ही सर्वद्रव्य परिणमै तौ आकुलता मिटै। सो सर्व द्रव्य तौ याके आधीन नाहीं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय, तैसें ही परिणमै, तौ भी याकी सर्वथा आकुलता दूर न होय। सर्व कार्य याका चाह्या ही होय, अन्यथा न होय, तब यह निराकुल रहै। सो यह तौ होय ही सकै नाहीं। जातैं कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके आधीन नाहीं। ताँतें अपने रागादिक भाव दूरि भए निराकुलता होय, सो यह कार्य बनि सकै है,। जातैं रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तौ है नाहीं। उपाधिक भाव हैं, परनिमित्ततैं भए है, सो निमित्त मोहकर्मका उदय है। ताका अभाव भए सर्व रागादिक विलय होय जाय, तब आकुलताका नाश भए दुख दूरि होय, सुखकी प्राप्ति होय। ताँतें मोहकर्मका नाश हितकारी है। बहुरि तिस आकुलताकौ सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरणके उदयतै ज्ञानदर्शन संपूर्ण न प्रगटै है-

तातैं याकै देखने जाननेकी आकुलता होय, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तुका स्वभाव न जानै, तब रागादिरूप होय प्रवर्त्तै, तहां आकुलता होय । बहुरि अंतरंगके उदयतैं इच्छानुसार दानादि कार्य न बनै, तब आकुलता होय । इनका उदय है, सो मोहका उदय होतैं आकुलताकौ सहकारी कारण है । मोहके उदयका नाश भएँ इनका बल नाहीं । अंतर्मुहूर्त्तकरि आपोआप नाशकौ प्राप्ति होय । परंतु सहकारी कारण भी दूर होय जाय, तब प्रगटरूप निराकुल दशा भासै । तहां केवलज्ञानी भगवान् अनंत-सुखरूप दशाकौ आप्त कहिए । बहुरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्ततैं शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होतैं शरीरादिकका संयोग आकुलताकौ बाह्य सहकारी कारण है । अंतरंग मोहका उदयतैं रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयतैं रागादिककौ कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब आकुलता उपजै हैं । बहुरि मोहका उदय नाश भएँ भी अघाति-कर्मका उदय रहै है, सो किछु भी आकुलता उपजाय सकै नाहीं । परन्तु पूर्व आकुलताका सहकारि कारण था, तातैं अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माकौ इष्ट ही है । सो केवलीकै इनिके होतैं किछु दुख नाहीं । तातैं इनका नाशका उद्यम भी नाहीं । परंतु मोहका नाश भएँ ए कर्म आपै आप थोरे ही कालमें सर्व नाशकौ प्राप्त होय जाय हैं । ऐसैं सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है । बहुरि सर्व कर्मका नाशहीका नाम मोक्ष है । तातैं आत्माका हित एक मोक्ष ही है-और किछु नाहीं, ऐसा

निश्चय करना । इहां कोऊ कहै—संसार दशाविषै पुण्यकर्मका उदय होतैं भी जीव सुखी हो है, तातैं केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेकौ कहिए । ताका समाधान—

संसारदशाविषै सुख तौ सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है । परंतु काहूकै कबहू बहुत दुख हो है, काहूकै कबहू थोरा दुख हो है । सो पूर्व बहुत दुख था, वा अन्य जीवनिकै बहुत दुख पाइए है, तिस अपेक्षातैं थोरे दुखवालेकौ सुखी कहिए । बहुरि तिस ही अभिप्रायतैं थोरे दुखवाला आपकौ सुखी मानै हैं परमार्थतै सुख है नहीं । बहुरि जो थोरा भी दुख सदा काल रहै है, तौ वाकौ भी हित ठहराइए, सो भी नहीं । थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहां थोरा दुख हो है, पीछें बहुत दुख हो जाय । तातैं संसारअवस्था हितरूप नहीं । जैसैं काहूकै विषम ज्वर है, ताकै कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है । थोरी असाता होय, तब वह आपकौ नीका मानै । लोक भी कहै—नीका है । परन्तु परमार्थतै यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नहीं है । तैसैं संसारीकै मोहका उदय है । ताकै कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है । थोरी आकुलता होय, तब वह आपकौ सुखी मानै, लोक भी कहै—सुखी है । परमार्थतैं यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुखी नहीं । बहुरि संसार दशाविषै भी आकुलता घटै सुखी नाम पावै है । आकुलता बधे दुखी नाम पावै है । किछु बाह्य सामग्रीतैं सुख दुख नहीं । जैसैं काहू दरिद्रीकै किंचित् धनकी प्राप्ति भई । तहां किछु

आकुलता घटनेतैं वाकौं सुखी कहिए, अर वह भी आपको सुखी मानै । बहुरि काहू बहुत धनवान्कै किंचित् धनकी हानि भई तहां किछु आकुलता बधनैतैं वाकौं दुखी कहिए । अर वह भी आपको दुखी मानै है । ऐसैं ही सर्वत्र जानना । बहुरि आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्रीके अनुसार नाहीं । कषाय भावनिकै घटने बधनेकै अनुसार है । जैसैं काहूकै थोरा धन है अर वाकै संतोष है, तौ वाकै आकुलता थोरी है । बहुरि काहूकै बहुत धन है, अर वाकै तृष्णा है, तौ वाकै आकुलता घनी है । बहुरि काहूकौं काहूनै बहुत बुरा कहा, अर वाकै थोरा क्रोध न भया, तौ आकुलता न हो है । अर थोरी बातें कहे ही क्रोध होय आवै, तौ वाकै आकुलता घनी हो है । बहुरि जैसैं गऊकै बछेड़ैतैं किछु भी प्रयोजन नाहीं । परंतु मोह बहुत, तातैं वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है । बहुरि सुभटकै शरीरादिकतैं घने कार्य सधै हैं, परंतु रणविषै मानादिककरि शरीरादिकतैं मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है । तातैं ऐसा जानना—संसार अवस्थाविषै भी आकुलता घटने बधनेहीतैं सुखदुख मानिए है । बहुरि आकुलताका घटना बधना रागादि कषाय घटने बधनेकै अनुसार है । बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख दुख नाहीं । कषायतैं याकै इच्छा उपजै, अर याकी इच्छा अनुसारि बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछु कषाय उपशमनेतैं आकुलता घटै, तब सुख मानै । अर इच्छा-नुसार सामग्री न मिलै, तब कषाय बधनेतैं आकुलता बधै, तब

दुख मानै । सो है तौ ऐसैं, अर यह जानै-मोकूँ परद्वन्द्वके निमित्ततैं सुख दुख हो है । सो ऐसा जानना भ्रम ही है । तातैं इहां ऐसा विचार करना, जो संसार अवस्थाविषै किंचित् कषाय घटे सुख मानिए, ताकाँ हित जानिए, तौ जहां सर्वथा कषाय दूर भएँ वा कषायके कारण दूरि भएँ परम निराकुलता होने करि अनंत सुख पाइए, ऐसी मोक्षअवस्थाकाँ कैसै हित न मानिए । बहुरि संसार अवस्थाविषै उच्च पदकाँ पावै, तौ भी कै.तौ विषय-सामग्री मिलावनेकी आकुलता होय, कै विषयसेवनेकी आकुलता होय, कै और कोई क्रोधादि कषायतैं इच्छा उपजै, ताकाँ पूरण करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय, सकै नाहीं । अभिप्रायविषै तौ अनेकप्रकार आकुलता बनी ही रहै । अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तौ कार्य सिद्ध होय नाहीं । अर जो भवितव्य योगतै वह कार्य सिद्ध होय जाय, तौ तत्काल और आकुलता मेटनेका उपायविषै लागै । ऐसैं आकुलता मेटनेकी आकुलता निरंतर रह्या करै । जो ऐसी आकुलता न रहै, तो नये नये विषयसेवनादि कार्यविषै काहेकाँ प्रवर्तै है । तातैं संसार अवस्थाविषै पुण्यका उदयतैं इंद्र अहमि-द्रादि पदकाँ पावै, तौ भी निराकुलता न होय, दुःखी ही रहै । तातैं संसारअवस्था हितकारी नाहीं ।

बहुरि मोक्ष अवस्थाविषै कोई प्रकारकी आकुलता रही नाहीं तातैं आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाहीं । सदा काल शांतरसकरि सुखी रहै है । तातैं मोक्षअवस्था ही हितकारी

है । पूर्वे भी संसार अवस्थाका दुःखका अर मोक्ष अवस्थाका सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थ किया है । ताको भी विचारि मोक्षका उपाय करना । सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है । इहां प्रश्न-जो मोक्षका उपाय काललब्धि आए भवितव्यानुसारि बने है कि, मोहादिकका उपशमादि भए बने है, अथवा अपने पुरुषार्थतैं उद्यम किए बने, सो कहौ । जो पहिले दोय कारण मिले बने है, तौ हमको उपदेश काहेको दीजिए है । अर पुरुषार्थतैं बने है, तौ उपदेश सर्व सुनि, तिन-विषे कोई उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा । ताका समाधान—

एक कार्य होनेविषे अनेक कारण मिलै हैं । सो मोक्षका उपाय बने है, तहां तौ पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलै हैं । अर न बने है, तहां तीनों ही कारण न मिलै हैं । पूर्वोक्त तीन कारण कहे. तिनविषे काललब्धि वा होनहार तौ किछु वस्तु नाहीं । जिस कालविषे कार्य बने, सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार । बहुरि कर्मका उपशमादि है, सो पुद्गलकी शक्ति है । ताका आत्मा कर्त्ता हर्त्ता नाहीं । बहुरि पुरुषार्थतैं उद्यम करिए है, सो यह आत्माका कार्य है । तातैं आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए हैं । तहां यह आत्मा जिस कारणतैं कार्यसिद्धि अवश्य होय तिसकारणरूप उद्यम करै, तहां तौ अन्य कारण मिलै ही मिलै, अर कार्यकी भी सिद्धि होय ही होय । बहुरि जिस कारणतैं कार्यसिद्धि होय,

अर्थवा नहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहां अन्य कारण मिलै तौ कार्यसिद्धि होय, न मिलै तौ सिद्धि न होय । सो जिनमतविषै जो मोक्षका उपाय कहा है, सो इसतैं मोक्ष होय ही होय । तातैं जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करै है, ताकै काललब्धि वा होनहार भी भया । अर कर्मका उपशमादि भया है, तौ यह ऐसा उपाय करै है । तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करै है, ताकै सर्व कारण मिलै हैं, ऐसा निश्चय करना । अर वाकै अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै, ताकै काललब्धि होनहार भी नहीं । अर कर्मका उपशमादि न भया है, तौ यह उपाय न करै है । तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै है, ताकै कोई कारण मिलै नहीं, ऐसा निश्चय करना । अर वाकै मोक्षकी प्राप्ति न हो है । बहुरि तू कहै है—उपदेश तौ सर्व सुनै हैं, कोई मोक्षका उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा । सो कारण यह है कि—जो उपदेश सुनिकरि पुरुषार्थ करै हैं, सो तौ मोक्षका उपाय करि सकै है अर पुरुषार्थ न करै, सो मोक्षका उपाय न कर सकै है । उपदेश तौ शिक्षामात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करै तैसा लागै । बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिङ्गी मुनि मोक्षके अर्थि गृहस्थपनौ छोड़ि तपश्चरणादि करै हैं, तहां पुरुषार्थ तौ किया कार्य सिद्ध न भया, तातैं पुरुषार्थ किए तौ किछु सिद्धि नहीं । ताका समाधान,—

अन्यथा पुरुषार्थ फल चाहै, तौ कैसे सिद्धि होय ।

तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषे अनुरागी होय प्रवर्त्तै, ताका फल शास्त्रविषे तौ शुभबंध कहा है, अर यह तिसतैं मोक्ष चाहै है, तौ कैसे सिद्धि होय । यह तौ भ्रम है । बहुरि प्रश्न—जो भ्रमका भी तौ कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करै । ताका उत्तर—

सांचा उपदेशतैं निर्णय किए भ्रम दूरि हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिसहीतैं भ्रम रहै है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तौ भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय तब भ्रम दूरि हो जाय । जातैं निर्णय करतां परिणामनिकी विशुद्धता होय, तिसतैं मोहका स्थिति अनुभाग घटै है । बहुरि प्रश्न—जो निर्णय करनेविषे उपयोग न लगावै है, ताका भी तौ कारण कर्म है । ताका समाधान—

एकेंद्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नाहीं, तिनकै तौ कर्महीका कारण हैं । याकै तो ज्ञानावरणादिकका क्षयोपशमतैं निर्णय करनेकी शक्ति प्रगट भई है । जहां उपयोग लगावै, तिसहीका निर्णय होय सकै है । परंतु यह अन्य निर्णय करनेविषे उपयोग लगावै, यहां उपयोग न लगावै । सो यह तौ याहीका दोष है, कर्मका तौ किल्ल प्रयोजन नाहीं । बहुरि प्रश्न—जो सम्यक्त्वचारित्रका तौ घातक मोह है । ताका अभाव भए बिना मोक्षका उपाय कैसे बनै । ताका समाधान—

तत्त्वनिर्णय करनेविषे उपयोग न लगावै, सो तो याहीका दोष है । बहुरि पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावै, तब

स्वयमेव ही मोक्षका अभाव भएँ सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ वनै है । सो मुख्यपनै तौ तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना । बहुरि उपदेश भी दीजिए है, सो इस ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है । बहुरि इस पुरुषार्थतैं मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीतैं सिद्ध होयगा । अर तत्त्वनिर्णय करनेविषे कोई कर्मका दोष है नाहीं । अर तू आप तौ महंत रखा चाहै, अर अपना दोष कर्मादिककैं लगावै, सो जिनआज्ञा मानें तौ ऐसी अनीति संभवै नाहीं । तोकौं विषय कषायरूप ही रहना है, तातै झूठ बोलै है । मोक्षको सांची अभिलाषा होय, तौ ऐसी युक्ति काहेकौं बनावै । संसारके कार्यनिविषे अपना पुरुषार्थतैं सिद्ध न होती जानै, तौ भी पुरुषार्थकरि उद्यम किया करै, यहां पुरुषार्थ खोई बैठै । सो जानिए है, मोक्षकौं देखादेखी उत्कृष्ट कहै हैं । याका स्वरूप पहचानि ताकौ दितरूप न जानै है । हित जानि जाका उद्यम बनै, सो न करै यह असंभव हैं । इहां प्रश्न-जो तुम कहा सो सत्य, परंतु द्रव्य-कर्मके उदयतैं भावकर्म होय, भावकर्मतैं द्रव्यकर्मका बंध होय, बहुरि ताके उदयतैं भावकर्म होय, ऐसैं ही अनादितैं परंपराय है, तब मोक्षका उपाय कैसें होय सकै । ताका समाधान,—

कर्मका बंध वा उदय सदाकाल समान ही हुवा करै, तौ ऐसा ही है । परंतु परिणामनिके निमित्ततैं पूर्वबंधे कर्मका भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमणादि होतैं तिनकी शक्ति हीन अधिक हो है । कर्मउदयके निमित्तकरि तिनका उदय भी तीव्र मंद हो

है । तिनके निमित्त नवीन बंध भी तीव्र मंद हो हैं । तातें संसारी जीवनि के कबहू ज्ञानादिक घने प्रगट हो है, कबहू थोरे प्रगट हो हैं । कबहू रागादि मंद हो है कबहू तीव्र हो है । ऐसै ही पलटनि हूवा करै है । तहां कदाचित् संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय पाया तब मनकरि विचार करनेकी शक्ति भई । बहुरि याकै कबहू तीव्र रागादिक होय कबहू मंद होय । तहां रागादिकका तीव्र उदय होतै तौ विषयकषायादिकके कार्यनिविषै ही प्रवृत्ति होय । बहुरि रागादिकका मंद उदय होतै बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बनै अर आप पुरुषार्थकरि तिन उपदेशादिकविषै उपयोगकौ लगावै, तौ धर्मकार्यविषै प्रवृत्ति होय । अर निमित्त ब्रह्म, वा आप पुरुषार्थ न करै, कोई अन्य कार्यनिविषै प्रवर्तै, परंतु मंदरागादि लिए प्रवर्तै, ऐसे अवसरविषै उपदेश कार्यकारी है । विचारशक्तिरहित एकेंद्रियादिक हैं, तिनकै तौ उपदेश समझनेका ज्ञान ही नाही । तीव्ररागादिसहित जीवनका उपदेशविषै उपयोग लागै नाही । तातें जो जीव विचार शक्तिसहित होय, अर जिनकै रागादि मंद होय, तिनकौ उपदेशका निमित्ततै धर्मकी प्राप्ति होय जाय, तौ ताका भला होय । बहुरि इस ही अवसरविषै पुरुषार्थ कार्यकारी है । एकेंद्रियादिक तौ धर्मकार्य करनेकौ समर्थ ही नाही, कैसै पुरुषार्थ करै । अर तीव्रकषाया पुरुषार्थ करै, सो पापहीको करै धर्म कार्यका पुरुषार्थ होय सकै नाही । तातें विचारशक्ति सहित होय, अर जिसकै रागादिक मंद होय, सो जीव पुरुषार्थ

करि उपदेशादिकके निमित्ततैं तत्त्वनिर्णयादिविषै उपयोग लगावै तौ याका उपयोग तहां लागै तब याका भला होय । जो इस अवसरविषै भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करै, प्रेमादतैं काल गमावै । कै तौ मंदरागादि लिं विषयकषायनिके कार्गनि-
हीविषै प्रवतैं, कै व्यवहार धर्मकार्यनिविषै प्रवतैं, तब अवसर तौ जाता रहै, संसारविषै ही भ्रमण होय । बहुरि इस अवसरविषै जे जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयकरनेविषै उपयोग लगावनेका अभ्यास राखै, तिनिकै विशुद्धता बधै, ताकरि कर्मनकी शक्ति हीन होय । कितेक कालविषै आपोआप दर्शनमोहका उपशम होय, तब याकै तत्त्वनिविषै यथावत् प्रतीति आवै । सो याका तौ कर्त्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है । इसहीतैं दर्शनमोहका उपशम तौ स्वयमेव ही होय । यामै जीवका कर्त्तव्य किछू नाहीं । बहुरि ताकौ होतै जीवकै स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय । बहुरि सम्यग्दर्शन होतैं श्रद्धान तौ यह भया—मै आत्मा हौं, मुझको रागादिक न करने । परंतु चारित्रमोहके उदयतैं रागादिक हो हैं, तहां तीव्र उदय होय, तब तौ विषयादिविषै प्रवतैं हैं, अर मंद उदय होय, तब अपने पुरुषार्थतैं धर्मकार्यनिविषै वा वैराग्यादिभावनाविषै उपयोगकौ लगावै है । ताके निमित्ततैं चारित्रमोह मंद होता जाय । ऐसै होतैं देशचारित्र वा सकल-
चारित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुरि चारित्रको धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषै परिणतिकौ बधावै, तहां विशुद्धताकरि कर्मकी हीन शक्ति होय, तातैं विशुद्धता बधै,

ताकरि अधिक कर्मकी शक्ति हीन होय । ऐसैं क्रमतैं मोहका नाश करै, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होय, तिनकरि ज्ञाना-वर्णादिका नाश होय, तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहां पीछैं विना उपाय अघातिया कर्मका नाशकरि शुद्ध सिद्धपदकौं पावै । ऐसैं उपदेशका तौ निमित्त बनै, अर अपना पुरुषार्थ करै, तौ कर्मका नाश होय । बहुरि जब कर्मका उदय तीव्र होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननितैं भी गिर जाय है । तहां तौ जैसा होनहार तैसा ही होय । परन्तु जहां मंद उदय होय, अर पुरुषार्थ होय सकै, तहां तौ प्रमादी न होना—सावधान होय अपना कार्य करना । जैसैं कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषै पड़या बहै है । तहां पानीका जोर होय—तब तो वाका पुरुषार्थ किछू नाहीं । उपदेश भी कार्यकारी नाहीं । और पानीका जोर थोरा होय, तब तो पुरुषार्थकरि निक, सना चाहैं, तो निकसि आवे तिसहीकौ निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । और न निकसे तो होले २ बहे, पीछे पानीका जोर भए बढ्या चल्या जाय । तैसैं ही यह जीव संसारविषै भ्रमै है । तहां कर्मनिका तीव्र उदय होय, तब तौ याका पुरुषार्थ किछू नाहीं । ताकौं उपदेश भी कुछ कार्यकारी नाहीं । अर कर्मका मंद उदय होय, तब पुरुषार्थकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तै, तौ मोक्ष पावै । तिसहीकौ मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए है । अर वह मोक्षमार्गविषै न प्रवर्त्तै, तौ किंचित् विशुद्धता पाय पीछैं तीव्र उदय आए निगोदादि पर्यायकौं पावै । तातैं अवसर चूकना योग्य नाहीं

अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है । तातैं श्रीगुरु दयाळ होय मोक्षमार्गकों उपदेशैं, तिसविषै भव्य जीवनिकों प्रवृत्ति करनी ।

अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—

जिनके निमित्ततैं आत्मा अशुद्ध दशाकों धारि दुखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनिका सर्वथा नाश होतैं केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है । ताका जो उपाय-कारण, सो मोक्षमार्ग जानना । सो कारण तौ अनेक प्रकार हो हैं । कोई कारण तौ ऐसे हो हैं, जाके भए विना तो कार्य न होय, अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय । जैसे मुनि लिंग धारे विना तौ मोक्ष न होय, परंतु मुनिलिंग धारे मोक्ष होय भी अर नाहीं भी होय । बहुरि केई कारण ऐसे है, जो मुख्यपनै तौ जाके भए कार्य होय, अर काहूके विना भए भी कार्य सिद्ध होय । जैसे अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपनै मोक्ष पाइए है, परंतु भरतादिकके बाह्य तप किए विना ही मोक्षकी प्राप्ति भई । बहुरि केई कारण ऐसे है, जाके भए कार्य सिद्ध होय ही होय, और जाके न भए कार्य सिद्धि सर्वथा न होय । जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए तौ मोक्ष होय ही होय, अर तिनके न भए सर्वथा मोक्ष न होय । ऐसे ए कारण कहे, तिनविषै अतिशयकरि नियमतैं मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना । इनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनिविषै एक भी न होय, तौ

मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषै कहा है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

इस सूत्रकी टीकविषै कहा है—जो यहां मोक्षमार्गः ऐसा एक वचन कहा है ताका अर्थ है—यह जो तीनौ मिले एक मोक्षमार्ग है । जुदे २ तीन मार्ग नाहीं है । यहां प्रश्न—जो असंयत सम्यग्दृष्टिकै तौ चरित्र नाहीं, वाकै मोक्षमार्ग भया है कि न भया है । ताका समाधान—

मोक्षमार्ग वाकै होसी, यह तौ नियम भया । तातैं उपचारतैं वाकै मोक्षमार्ग भया भी कहिए । परमार्थतैं सम्यक्चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषकै किसी नगर चालनेका निश्चय भया । तातैं वाकै व्यवहारतैं ऐसा भी कहिए जो “यह तिस नगरकौ चल्या है ।” परमार्थतैं मार्गविषै गमन किए ही चलना होसी । तैसैं असंयत सम्यग्दृष्टिकै वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान भया, तातैं वाकौ उपचारतैं मोक्षमार्ग कहिए, परमार्थतैं वीतरागभावरूप परिणमै ही मोक्षमार्ग होसी । बहुरि अवचनसारविषै भी तीनौकी एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कहा है । तातैं यह जानना—तत्त्वश्रद्धान विना तौ रागादि घटाए मोक्षमार्ग नाहीं, अर रागादि घटाए विना तत्त्वश्रद्धानज्ञानतैं भी मोक्षमार्ग नाहीं । तीनौ मिले साक्षात् मोक्षमार्ग हो है

अब इनका निर्देश अर लक्षण निर्देश अर परीक्षाद्वारा निरूपण कीजिए है । तहां “सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग है,” ऐसा नाम मात्र कथन सो तौ ‘निर्देश’ जानना । बहुरि

अतिव्याप्ति अंव्याप्ति असंभवपनाकरि रहित होय, जाकरि इनको पहचानिए, सो 'लक्षण' जानना । ताका जो निर्देश कहिए, निरूपण सो 'लक्षण निर्देश' जानना । तहां जाको पहचानना होय ताका नाम लक्ष्य है । उस विना औरका नाम अलक्ष्य है । सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोऊविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहां कहिए तहां अतिव्याप्तिपनो जानना । जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्तत्व' कहा । सो अमूर्तत्व लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषे भी पाइए है अर अलक्ष्य जो है आकाशादिक तिनविषे भी पाइए । तातै यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है । याकरि आत्मा पहचानै आकाशादिक भी आत्मा होय जाय, यह दोष लागै । बहुरि जो कोइ लक्ष्यविषे तौ होय अर कोइविषे न होय, ऐसा लक्ष्यका एकदेशविषे पाइए ऐसा लक्षण जहां कहिए, तहां अतिव्याप्तिपनो जानना । जैसे—आत्माका लक्षण केवलज्ञान कहिए, सो केवलज्ञान कोइ आत्माविषे तौ पाइए, कोइविषे न पाइए, तातै यह 'अव्याप्त' लक्षण है । याकरि आत्मा पहचानै, स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, यह दोष लागै । बहुरि जो लक्ष्यविषे पाइए ही नाहीं, ऐसा लक्षण जहां कहिए, तहां असंभवपना जानना । जैसे आत्माका लक्षण जड़पना कहिए । सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यह विरुद्ध है । तातै यह 'असंभव' लक्षण है । याकरि आत्मा मानै पुद्गलादिक भी आत्मा होय जाय । अर आत्मा है, सो अनात्मा होय जाय, यह दोष लागै । जैसे अतिव्याप्त अंव्याप्त असंभवी लक्षण होय, सो लक्षणामास है । बहुरि लक्ष्यविषे तौ सर्वत्र

पाइए, अर अलक्ष्यविषै कहीं न पाइए, सो सांचा लक्षण है जैसे आत्माका लक्षण चैतन्य है । सो यह लक्षण सर्व ही आत्मा विषै तौ पाइए है, अनात्माविषै कहीं न पाइए । तातैं यह सांचा लक्षण है । याकरि आत्मा माने, आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान होय, किछू दोष लगै नाहीं । ऐसैं लक्षणका स्वरूप उदाहरण-मात्र कइया ।

अब सम्यग्दर्शनादिकका सांचा लक्षण कहिए है,—विपरीता-भिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थश्रद्धान सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ए सात तत्त्वार्थ है । इनका जो श्रद्धान 'ऐसैं ही है अन्यथा नाहीं' ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्त्वार्थश्रद्धान है । बहुरि विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहां विपरीताभिनिवेशका निराकरणके अर्थ 'सम्यक्' पद कइया है । जातैं 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है । सो श्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशका अभाव भए ही प्रशंसा संभवै है, ऐसा जानना । यहां प्रश्न—जो 'तत्त्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनिका प्रयोजन कहा । ताका समाधान—

'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी अपेक्षा लिए है । तातैं जाका प्रकरण होय, सो तत् कहिए, अर जाका जो भाव कहिए स्वरूप सो तत्त्व जानना । जातैं 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका समास होय है । बहुरि जो जाननेमें आवै ऐसा 'द्रव्य' वा गुण पर्याय ताका नाम अर्थ है । बहुरि 'तत्त्वेन अर्थ-

स्तत्त्वार्थः' तत्त्व कहिए अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ
 तिनिका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है । यहां जो 'तत्त्वश्रद्धान' ही
 कहते, तौ जाका यह भाव (तत्त्व) है, ताका श्रद्धान बिना
 केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नाहीं । बहुरि जो 'अर्थ-
 श्रद्धान' ही कहते, ता भावका श्रद्धान बिना पदार्थका श्रद्धान भी
 कार्यकारी नाहीं । जैसे कोईकै ज्ञान दर्शनादिक वा वर्णादिका
 तौ श्रद्धान होय—यह जानपना है, यह श्वेतवर्ण है, इत्यादि ।
 परंतु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है, सो मैं आत्मा हौं । बहुरि
 वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है । पुद्गल मोतैं भिन्न जुदा पदार्थ है ।
 ऐसा पदार्थका श्रद्धान न होय, तौ भावका श्रद्धान मात्र कार्यकारी
 नाहीं । बहुरि जैसे 'मैं आत्मा हौं' ऐसैं श्रद्धान किया, परंतु
 आत्माका स्वरूप जैसा है, तैसा श्रद्धान न किया । तौ भावका
 श्रद्धान बिना पदार्थका भी श्रद्धान कार्यकारी नाहीं । तातैं तत्वका
 अर्थका श्रद्धान हो है, सो ही कार्यकारी है । अथवा जीवादिकों
 तत्व संज्ञा भी है, अर्थ संज्ञा भी है तातैं ' तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः'
 जो तत्व सो ही अर्थ तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है । इस
 अर्थकरि कहीं तत्वश्रद्धानकौ सम्यग्दर्शन कहै, वा कहीं पदार्थ
 श्रद्धानकौ सम्यग्दर्शन कहै, तहां विरोध न जानना । ऐसैं तत्व
 और 'अर्थ' दोय पद कहनेका प्रयोजन है । यहां प्रश्न—जो
 तत्त्वार्थ तौ अनंते हैं । ते सामान्य अपेक्षाकरि जीव अजीवविषै
 सर्व गर्भित भए, तातैं दोय ही कहने थे आश्रवादिक तौ जीव
 अजीवहीके विशेष हैं, इनकौ जुदा जुदा कहनेका प्रयोजन कहा ।

ताका समाधान—

जो यहां पदार्थश्रद्धानका ही प्रयोजन होता, तौ सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसे पदार्थनिका जानना होय, तैसे ही कथन करते । सो तौ यहां प्रयोजन है नाहीं । यहां तौ मोक्षका प्रयोजन है । सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका श्रद्धान किए मोक्ष होय, अर जिनका श्रद्धान किए विना मोक्ष न होय, तिनहीका यहां निरूपण किया । सो जीव अजीव ए दोय तौ बहुत द्रव्यनकी एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्त्व कहे । सो ए दोय जाति जानें जीवके आपापरका श्रद्धान होय । तब परतैं भिन्न आपकों जानै, अपना हितके अर्थि मोक्षका उपाय करै, अर आपतैं भिन्न परकों जानै, तब परद्रव्यतैं उदासीन होय रागादिक व्यागि मोक्षमार्ग विषै प्रवर्तैं । तातैं इन दोऊ जातिका श्रद्धान भए ही मोक्ष होय । अर दोऊ जाति जानें विना आपापरका श्रद्धान न होय, तब पर्यायबुद्धितैं संसारीक प्रयोजनहीका उपाय करै । परद्रव्यविषै रागद्वेषरूप होय प्रवर्तैं, तब मोक्षमार्गविषै कैसें प्रवर्तैं । तातैं इन दोय जातीनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । ऐसें ए दोय तौ सामान्य तत्त्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे । बहुरि आसवादिक पांच कहे, ते जीव पुद्गलके पर्याय हैं । तातैं ए विशेषरूप तत्त्व हैं । इन पांच पर्यायनिकों जानें मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होय । तहां मोक्षकों पहिचानै, तौ ताकों हित मानि तांका उपाय करै । तातैं मोक्षका श्रद्धान करना । बहुरि मोक्षका उपाय संवर निर्जरा है । सो इनकों पहिचनै तौ जैसें संवर निर्जरा होय

तैसेँ प्रवर्तै । ताँतै संवर निर्जराका श्रद्धान करना । बहुरि संवर निर्जरा तौ अभाव लक्षण लिए है, सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनकौ पहचानना चाहिए । जैसेँ क्रोधका अभाव भए क्षमा होय । सो क्रोधकौ पहचानना तौ ताका अभाव करि क्षमा रूप प्रवर्तै । तैसेँ ही आश्रवका अभाव भए संवर होय अरु बंधका एकदेश अभाव भए निर्जरा होय । सो आश्रव बंधकौ पहचानै, तौ तिनिका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्तै । ताँतै आश्रव बंधका श्रद्धान करना, ऐसेँ इनि पांच पर्यायनिका श्रद्धान भए ही मोक्षमार्ग होय । इनिकौ न पहचानै, तौ मोक्षकी पहचान बिना ताका उपाय काहेकौ करै । संवर निर्जराकी पहचान बिना तिनिविषै कैसेँ प्रवर्तै । आश्रव बंधकी पहचान बिना तिनिकरि नाश कैसेँ करै । ऐसेँ इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनंते हैं, तिनिका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय । परंतु यहां मोक्षका प्रयोजन है, ताँतै दोय तौ जातिअपेक्षा सामान्य तत्व अरु पांच पर्यायरूप विशेष तत्व मिलाय सात ही तत्व कहे । इनिका यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है । इनि बिना औरनिका श्रद्धान होहु वा मति होहु वा अन्यथा श्रद्धान होहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाहीं । ऐसा जानना । बहुरि कहीं पुण्य पाप सहित नव-पदार्थ कहे हैं । सो पुण्य पाप आस्रवादिकके ही विशेष हैं । ताँतै साततत्त्वविषै गर्भित भए । अथवा पुण्यपापका श्रद्धान भए पुण्यकौ मोक्षमार्ग न मानै, वा स्वच्छंद होय पापरूप न प्रवर्तै, ताँतै मोक्षमार्गविषै

इनिका श्रद्धान भी उपकारी, जानि दोय तत्व विशेष मिलाय नव, तत्व कहे । वा . समयसारादिविषै इनकों नव तत्व भी कहे हैं । बहुरि प्रश्न—इनिका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कहा, सो दर्शन तौ सामान्य अवलोकन मात्र अर. श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनिकै एकार्थ-पनौ कैसै संभवै । ताका उत्तर—

प्रकरणके वशतैं धातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहां प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषै 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र ग्रहण न करना । जातै चक्षु अचक्षु दर्शनकरि सामान्य अवलोकन सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टीके समान होय है । कुछ याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति होती नाहीं । बहुरि श्रद्धान हो है, सो सम्यग्दृष्टीके हो है । याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । तातै 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहां श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना । बहुरि प्रश्न—यहां विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन कहा । ताका समाधान—

अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है, तैसा न होय अन्यथा अभिप्राय होय ताका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नाहीं है । तहां अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवकों पहचानि आपकों वा परकों जैसाका तैसा मानै । बहुरि आस्रवकों पहचानि ताकों हेय मानै । बहुरि बंधकों पहचानि ताकों अहित मानै । बहुरि संवरकों पहचानि ताकों उपादेय मानै । बहुरि निर्जराकों पहचानि ताकों हितका

कारण मानै । बहुरि मोक्षकौ पहचानि ताकौ, अपना परमहित मानै । ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है । तिसतैं उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए ताका अभाव होय । तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेश रहित है । ऐसा यहां कहा है । अथवा काहूकै, अभ्यास मात्र तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है । परंतु अभिप्रायविषै विपरीतपनौ नाहीं छूटै है । कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतैं अन्यथा अभिप्राय अंतरंगविषै पाईए हैं, तौ वाकै सम्यग्दर्शन न होय । जैसैं द्रव्यलिंगी मुनि जिनवचनतैं तत्त्वनिकी प्रतीति करै । परंतु शरीरश्रित क्रियानिविषै अहंकार वा पुण्यास्रवविषै उपादेयपना आदि विपरीत अभिप्रायतैं मिथ्यादृष्टी ही रहै है । तातैं जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेशरहित है, सोई सम्यग्दर्शन है । ऐसैं विपरीताभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धानपना तौ सम्यग्दर्शनका लक्षण है । सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषै कहा है,—‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्’ ॥ २ ॥ तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है । बहुरि सर्वार्थसिद्धि नामा सूत्रनिकी टीका है, तिसविषै तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है, वा सात ही तत्व कैसैं कहे सो प्रयोजन लिख्या है, ताके अनुसारतैं इहां किछु कथन किया है, ऐसा जानना ।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धन्तुपायके विषै ऐसैं ही कहा है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविनिक्तमात्मरूपं तत् ॥ २२ ॥

याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीवअजीव आदि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। सो यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है। दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, तातैं आत्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुणस्थानविषै प्रगट हो है। पीछैं सिद्ध अवस्थाविषै भी सदा काल याका सद्भाव रहै है ऐसा जानना। यहां प्रश्न उपजै है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकैं, तिनिके भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रविषै कही है। तातैं तत्त्वार्थश्रद्धानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कहा, तिसविषै अव्याप्तिदूषण लागै है।

ताका समाधान,—

जीव अजीवादिकका नामादिक जानौ वा मति जानौ, वा अन्यथा जानौ, उनका स्वरूप यथार्थ पहचानि श्रद्धान किए सम्यक्त्व हो है। तहां कोई सामान्यपनै, स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै, कोई विशेषपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै। तातैं तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी हैं, सो जीवादिकका नाम भी न जानै हैं, तथापि उनका सामान्यपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै हैं। तातैं उनका सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है। जैसे कोई तिर्यच अपना वा औरनिका नामादिक तौ नाहीं जानै, परन्तु आपहीविषै आपौ मानै है, औरनिका पर मानै है। तैसें तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जानै, परन्तु ज्ञानादिकस्वरूप आत्मो है, तिसविषै आपौ मानै है। अरु जो शरीरादिक है, तिनका पर मानै है। ऐसा श्रद्धान वाकै हो है, सो ही जीव अजीवका श्रद्धान है। बहुरि

जैसे सोई तियँच सुखादिकका नामादिक न जानै है, तथापि सुख अवस्थाकों पहचानि ताके अर्थि आगामी दुःखका कारणकों पहिचानि ताका त्यागकों किया चाहै है । बहुरि जो दुखका कारण बनि रह्या है, ताके अभावका उपाय करै है । तुच्छज्ञानी मोक्षदिकका नाम न जानै, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्थाकों श्रद्धान करि ताके अर्थि आगामी बंधकारण रागादिक आस्रव ताके त्यागरूप संवरकों किया चाहै है । बहुरि जो संसार दुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है । ऐसे आस्रवादिकका वाकै श्रद्धान है । या प्रकार वाकै भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए है । जो ऐसा श्रद्धान न होय, तौ रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय । सोई कहिए है—जो जीवकी जाति न जानै, आपापरकों न पहचानै, तौ परविषै रागादिक कैसे न करै । रागादिककों न पहचानै, तो तिनका त्याग कैसे किया चाहै । सो रागादिक ही आस्रव है । रागादिकका फल बुरा न जानै, तौ काहेकों रागादिक छोड़्या चाहै । सो रागादिकका फल सोई बंध है । बहुरि रागादिक रहित परिणामकों पहिचानै है, तौ तिसरूप हुवा चाहै है । सो रागादिकरहित परिणामका ही नाम संवर है । बहुरि पूर्वे संसार अवस्थाका कारण कर्म है; ताकी हानिकों पहिचानै है, तौ ताके अर्थि तपश्चरणादिकरि शुद्ध भाव किया चाहै है । सो पूर्व संसारअवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानि सोई निर्जरा है । बहुरि संसार अवस्थाका अभावकों न पहिचानै, तौ संवर निर्जरारूप काहेकों प्रवर्तै । संसार

अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है । ताँ सानैँ तत्त्वनिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोड़ि शुद्ध भाव होनेकी इच्छा उपजै है । जो इनिविषै एक भी तत्व का श्रद्धान न होय, तौ ऐसी चाह न उपजै । बहुरि ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्दृष्टीकै होय ही है, ताँ वाँ सततत्वनिका श्रद्धान पाइए है । ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोरा होतै विशेषपनै तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकतै सामान्यपनै तत्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है । ऐसै इस लक्षणविषै अव्याप्ति दूषण नाहीं हैं बहुरि प्रश्न—जिसकालविषै सम्यग्दृष्टी विषयकषायनिके कार्यनिविषै प्रवतै है, तिसकालविषै सत तत्वनिका विचार ही नाहीं, तहां श्रद्धान कैसै संभवै । अर सम्यक्त्व रहै ही है, ताँ तिस लक्षणविषै अव्याप्ति दूषण आवै है । ताका समाधान, —

विचार है, सो तौ उपयोगके आधीन है । जहां उपयोग लागै, तिसहीका विचार है । बहुरि श्रद्धान है, सो प्रतीतिरूप है । ताँ अन्य ज्ञेयका विचार होतै वा सोचना आदि क्रिया होतै तत्वनिका विचार नाहीं, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है, नष्ट न हो है । ताँ वाँ सम्यक्त्वका सद्भाव है । जैसै कोई रोगी पुरुषकै ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हौ, तिर्यच नाहीं हौं मेरे इस कारणतै रोग भया हूँ । सो अब कारण मेटि रोगकौ घटाय निरोग होना । बहुरि वो ही मनुष्य प्रश्न विचारादिरूप प्रवतै है, तब वाँ ऐसा विचार न हो है । परंतु श्रद्धान ऐसै ही

रखा करै है । तैसें इस आत्माकै ऐसी प्रतीति हैं—मैं आत्मा हों, पुद्गलादि नहीं हों, मेरे आस्रवतै बंध भया है, सो अब संवर-
करि निर्जरा करि मोक्षरूप होना । बहुरि सोइ आत्मा अन्य
विचारादिरूप प्रवर्तै है, तब वाकै ऐसा विचार न हो है । परंतु
श्रद्धान ऐसा ही रखा करै है । बहुरि प्रश्न—जो ऐसा श्रद्धान
रहै है, तौ बंध होनेके कारणनिविषै कैसें प्रवर्तै है । ताका
उत्तर—

जैसें कोई मनुष्य कोई कारणके वशतै रोग बधनेके कारणनि-
विषै भी प्रवर्तै । व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य करै है,
तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो है । तैसें सो ही आत्मा
कर्म उदय निमित्तके वशतै बंध होनेके कारणनिविषै भी प्रवर्तै
है । विषयसेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस
श्रद्धानका वाकै नाश न हो है । याका विशेष निर्णय आगे
करैगे । ऐसा सप्ततत्त्वका विचार न होते भी श्रद्धानका सद्भाव
पाइए है । तातैं तहां अव्याप्तिपना नाहीं है । बहुरि प्रश्न—ऊंची
दशाविषै जहां निर्विकल्प आत्मानुभव हो है, तहां तौ सप्त
तत्त्वादिकका विकल्प भी निषेध किया है । सो सम्यक्त्वके लक्ष-
णका निषेध करना कैसें संभवै । अर तहां निषेध संभवै है तो
अव्याप्ति दूषण आया । ताका उत्तर—

नीचली दशाविषै सप्त तत्त्वनिर्मे विकल्पनिविषै उपयोग
लगाया, ताकरि प्रतीतिकौ दृढ़ कीन्हीं, अर विषयादिकतैं उप-
योग छुड़ाय रागादि बटाया, बहुरि कार्य सिद्ध भए कारणनिका

भी निषेध कीजिए है । तातैं जहां प्रतीति भी दृढ भई, अर-
रागादिक दूर भए, तहां उपयोग भ्रमावनेका खेद काहेकौं
करिए । तातैं तहां तिनि विकल्पनिका निषेध किया है । बहुरि
सम्यक्त्वका लक्षण तौ प्रतीति ही है । सो प्रतीतिका तौ निषेध
न किया । जो प्रतीति छुड़ाई होय, तो इस लक्षणका निषेध
किया कहिए । सो तौ है नाहीं । सो तौ तत्त्वनिकी प्रतीति तहां
भी बनी रहै है । तातैं यहां अव्याप्तिपना नाहीं है बहुरि प्रश्न—
जो छद्मस्थकैं तौ प्रतीति अप्रतीति कहना संभवै है, तातैं तहां
सप्त तत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कह्या सो हम मान्या,
परन्तु केवली सिद्ध भगवानकैं तौ सर्वका जानपना समान रूप
है । तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना संभवै नाहीं । अर तिनकैं
सम्यक्त्व गुण पाइए ही है, तातैं तहां तिस लक्षणका अव्याप्तिपना
आया । ताका समाधान—

जैसैं छद्मस्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है तैसैं
केवली सिद्धभगवानके केवज्ञानके अनुसार ही प्रतीति पाइए
है । जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहिले ठीक किया था, सो ही
केवलज्ञानकरि जान्या । तहां प्रतीतिकौ परम अवगाढ़पनो भयो ।
याहीतैं परमअवगाढ़ सम्यक्त्व कह्या । जो पूर्व श्रद्धान किया
था, ताकौ झूठ जान्या होता, तौ तहां अप्रतीति होती । सो तौ
जैसा सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान छद्मस्थके भया था, तैसा ही केवली
सिद्धभगवानके पाइए है । तातैं ज्ञानादिककी हीनता अधिकता
होतैं भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवानकैं सम्यक्त्व गुण

समान ही कहा। बहुरि पूर्व अवस्थाविषै यह मानै था, संवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना। पीछै मुक्ति अवस्था भए ऐसै मानने लगै, जो संवर निर्जराकरि हमारे मोक्ष भई। बहुरि पूर्व ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके थोड़े विशेष जानै था, पीछै केवलज्ञान भए तिनके सर्व विशेष जानै। परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थके पाइए है, तैसा ही केवलीके पाइए है। बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अन्यपदार्थनिकौ भी प्रतीति लिए जानै हैं, तथापि ते पदार्थ प्रयोजन-भूत नाहीं। तातैं सम्यक्त्वगुणविषै सप्त तत्त्वनिहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्धभगवान् रागादिरूप न परिणमै हैं। संसार अवस्थाकौ न चाहै हैं। सो इस श्रद्धानका बल जानना, बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शन तौ मोक्षमार्ग कहा था मोक्षविषै याका सद्भाव कैसै कहिए है। ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न हो है। जैसै काहू वृक्षकै कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई तिसकौं होतै वह एक शाखा नष्ट न हो है। तैसै काहू आत्मकै सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था भई, ताकौं होतैं सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है। ऐसै केवली सिद्धभगवानकै भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण ही सम्यक्त्व पाइए है। तातैं तहां अव्या-सिपनौ नाहीं है। बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीकै भी तत्त्वार्थश्रद्धान हो है, ऐसा शास्त्रविषै निरूपण है। प्रवचनसारविषै आत्मज्ञान-शून्य तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्यकारी कहा है। तातैं सम्यक्त्वका

लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, तिसविषै अतिव्याप्ति दूषण लगै है । ताका समाधान—

मिथ्यादृष्टीकै जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, सो नामनिक्षेपकरि कहा है । जामै तत्त्वश्रद्धानका गुण नाहीं, अर व्यवहारविषै जाका नाम तत्त्वश्रद्धान कहिए, सो मिथ्यादृष्टीकै हो है । अथवा आगमद्रव्यनिक्षेपकरि हो है । तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्र-निकौ अभ्यास है, तिनिका स्वरूप निश्चय करनेविषै उपयोग नाहीं लगावै है, ऐसा जानना । बहुरि यहां सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, सो भावनिक्षेपकरि कहा है । सो गुण सहित सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीके कदाचित् न होय । बहुरि आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है । तहां भी सोई अर्थ जानना । सांचा जीव अजीवादिकका जाकै श्रद्धान होय, ताकै आत्मज्ञान कैसे न होय । होय ही होय । ऐसै कोई मिथ्यादृष्टीकै सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा न पाइए है, तातैं तिस लक्षणविषै अतिव्याप्ति दूषण न लगै है ।

बहुरि जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो असंभवी भी नाहीं है । जातैं सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है । याका लक्षण इससे विपरीतता लिए है । ऐसै अव्याप्ति अतिव्याप्ति असं-भवीपनाकरि रहित सर्व सम्यग्दृष्टीनिविषै तौ पाइए, अर कोई मिथ्यादृष्टीनिविषै न पाइए, ऐसा सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है । बहुरि प्रश्न उपजै है—जो यहां सातौ तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम कहा है सो बनै नाहीं । जातैं कहीं परतैं

भिन्न आपका श्रद्धानहीकों सम्यक्त्व कहै हैं । समयसारविषै 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा लिखा है, तिसविषै ऐसा कहा है—जो इसका आत्माका परद्रव्यतैं भिन्न अवलोकन सो ही नियम-तैं सम्यग्दर्शन है । तातैं नव तत्त्वनिकी संततिकौ छोड़ि हमारे यह एक आत्मा ही होइ । बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीकों सम्यक्त्व कहै हैं । पुरुषार्थसिद्धयुपायविषै 'दर्शनमात्मविनिश्चितिः' ऐसा पद है । सो याका यह ही अर्थ है । तातैं जीव अजीवहीका वा केवल जीवहीका श्रद्धान भए भी सम्यक्त्व हो है । सातौ तत्त्वनिका श्रद्धानका नियम होता, तौ ऐसा काहेकों लिखते । ताका समाधान,—

परतैं भिन्न आपका श्रद्धान हो है, सो आस्रवादिकका श्रद्धान-करि रहित हो है कि सहित हो है, । जो रहित हो है तौ मोक्षका श्रद्धान विना किस प्रयोजनके अर्थि ऐसा उपाय कौ है । संवर निर्जराका श्रद्धान विना रागादिकरहित होय स्वरूपविषै उपयोग लगावनेका काहेकों उद्यम राखै है । आस्रव बंधका श्रद्धान विना पूर्व अवस्थाकों काहेकों छाड़ै है । तातैं आस्रवादिकका श्रद्धान-

१ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनामिह ब्रह्मान्तरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्

तन्मुक्तानवतत्त्वसन्ततिमिमांसात्मायमेकोऽस्तु यः ॥ ६ ॥

२ दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ २१६ ॥

रहित आपापरका श्रद्धान करना संभव नहीं । बहुरि जो आस्रवादिकका श्रद्धानसहित हो है, तौ स्वयमेव सातौ तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया । बहुरि केवल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान भए विना आत्माका श्रद्धान न होय, तातैं अजीवका श्रद्धान भए ही जीवका श्रद्धान होय । बहुरि पूर्ववत् आस्रवादिकका भी श्रद्धान होय ही होय । तातैं यहां भी सातौ तत्त्वनिके ही श्रद्धानका नियम जानना । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान विना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान सांचा होता नहीं । जातैं आत्मा द्रव्य है, सो तौ शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए हैं । जैसैं तंतु अवलोकन विना पटका अवलोकन न होय, तैसैं शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने विना आत्मद्रव्यका श्रद्धान न होय । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहचानि आस्रवादिककी पहचानतैं हो है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान विना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं । जातैं श्रद्धान करो वा मति करो, आप है सो आप ही है, पर है सो पर ही है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान होय, तौ आस्रवबंधका अभावकरि संवर निर्जरारूप उपायतैं मोक्षपदकौ पावै । बहुरि जो आपापरका भी श्रद्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थि कराइए है । तातैं आस्रवादिकका श्रद्धानसहित आपापरका जानना वा आपका जानना कार्यकारी है । यहां प्रश्न—जो ऐसै है, । तौ शास्त्रनिविषै आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धानहीकौ सम्यक्त्व कहा, वा कार्यकारी कहा । बहुरि नव

तत्त्वकी संतति छोड़ि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसा कछा ।
 सो कैसेँ कछा - ताका समाधान —

जाका सांचा आपापरका वा आत्माका श्रद्धान होय,
 ताकै सातौँ तत्त्वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाकै सांचा
 सात तत्त्वनिका श्रद्धान होय, ताकै आपापरका वा आत्माका
 श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अबिनाभावीपना जानि
 आपापरका श्रद्धानकौँ वा आत्मश्रद्धान होनेकौँ सम्यक्त्व कछा
 हैं । बहुरि इस छलकरि कोई सामान्यपन आपापरकौँ जानि व
 आत्मकौँ जानि कृतकृत्यपनौ मानै, तौ वाकै भ्रम है । जातैं
 ऐसा कछा है - 'निर्विशेषो हि सामान्यो भवेत्स्वरविषाणवत्'
 याका अर्थ यह, जो विशेषरहित सामान्य है सो गंधके सींगके
 समान हैं । तातैं प्रयोजनभूत आस्रवादिक विशेषनिसहित आपा-
 परका वा आत्माका श्रद्धान करना योग्य है । अथवा सातौँ तत्त्वार्थ-
 निका श्रद्धानकरि रागादिक मेटनेके अर्थ परद्रव्यनिकौ भिन्न
 भावै है, वा अपने आत्माहीकौँ भावै है । ताकै प्रयोजनकी सिद्धि
 हो है । तातैं मुख्यताकरि भेदविज्ञानकौँ वा आत्मज्ञानकौ
 कार्यकारी कछा है । बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान किए विना सर्व जानना
 कार्यकारी नाहीं । जातैं प्रयोजन तौ रागादि मेटनेका है । सो
 आस्रवादिकका श्रद्धानविना यह प्रयोजन भासै नाहीं । तब केवल
 जाननेहीतै मानकौ बधावै, रागादिक छाड़ै नाहीं, तब वाका कार्य
 कैसेँ सिद्ध होय । बहुरि नवतत्त्वसंततिकां छोड़ना कछा है । सो
 पूर्व नवतत्त्वके विचार करि सम्यग्दर्शन भया, पीछै निर्विकल्पदशा

होनेके अर्थ नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाहि करी ।
 बहुरि जाकै पहिलै ही नवतत्त्वनिका विचार नाहीं, ताकै तिस
 विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेक विकल्प आपकै
 पाइए है, तिनहीका त्याग करौ । ऐसैं आपापरका श्रद्धानविषै वा
 आत्मश्रद्धानविषै नवतत्त्व श्रद्धानविषै सप्ततत्त्वनिका श्रद्धानकी
 सापेक्षा पाइए है । तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है ।
 बहुरि प्रश्न— जो कहीं शास्त्रनिविषै अरहंतदेव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा-
 रहित धर्मका श्रद्धानकाँ सम्यक्त्व कहा है, सो कैसैं है । ताका
 समाधान,—

अरहंत देवादिकका श्रद्धान होनेतैं वा कुदेवादिकका श्रद्धान
 दूर होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है । तिस अपेक्षा
 याकाँ सम्यक्त्व कहा है । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यह नाहीं ।
 जातैं द्रव्यालिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी
 तिनिक्कै भी ऐसा श्रद्धान हो है । अथवा जैसैं अणुव्रत महाव्रत
 होतैं देशचारित्र सकलचारित्र होय, वा न होय । परंतु अणुव्रत
 भए विना देशचारित्र कदाचित् न होय अर महाव्रत धारे विना
 सकलचारित्र कदाचित् न होय । तातैं इनि व्रतनिकाँ अन्वयरूप
 कारण जानि कारणविषै कार्यका उपचारकरि इनकाँ चारित्र कहा
 तैसैं अरहंत देवादिकका श्रद्धान होतैं, ताँ सम्यक्त्व होय वा न
 होय । परंतु अरहंतादिकका श्रद्धान भए विना तत्त्वार्थश्रद्धान-
 रूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय । तातैं अरहंतादिकके श्रद्धान-
 काँ अन्वरूप कारण जानि कारणविषै कार्यका उपचारकरि इस

श्रद्धान्त्रौ सम्यक्त्व कहा है । याहीतैं याका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है । अथवा जाकै तत्त्वार्थश्रद्धान होय, ताकै सांचा अरहंतादिक के स्वरूपका श्रद्धान होय ही होय । तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षकरि अरहंतादिकका श्रद्धान करै, परंतु यथावत् स्वरूपकी पहचानलिये श्रद्धान होय नाहीं । बहुरि जाकै सांचा अरहंतादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वार्थ श्रद्धान होय ही होय । जाकै अरहंतादिकका स्वरूप पहचानें जीव-अजीव आस-वादिककी पहचान हो है । ऐसै इनकौ परस्पर अविनाभावी जानि कहीं अरहंतादिकके श्रद्धानकौ सम्यक्त्व कहा है । यहां प्रश्न—जो नारकादिक जीवनिकै देवकुदेवादिकका व्यवहार नाहीं, अरतिनिके सम्यक्त्व पाइए है । तातैं सम्यक्त्व होतैं अरहंतादिकका श्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम समैव नाहीं । ताका समाधान,—

सप्त तत्त्वनिका श्रद्धानविषै अरहंतादिकका श्रद्धान गर्भित है । जातै तत्त्वश्रद्धानविषै मोक्षतत्त्वकौ सर्वोत्कृष्ट मानै है सो मोक्ष-तत्त्व तौ अरहंतसिद्धका लक्षण है । जो लक्षणकौ उत्कृष्ट मानै, सो ताकै लक्ष्यको उत्कृष्ट मानै ही मानै । तातैं उनकौ भी सर्वोत्कृष्ट मान्या औरकौ न मान्या सो ही देवका श्रद्धान भया । बहुरि मोक्षका कारण संवर निर्जरा है तातैं इनकौ भी उत्कृष्ट मानै है । सो संवर निर्जराके धारक मुख्यपनै मुनि है । तातै मुनिकौ उत्तम मानै है औरकौ न मानै है, सोई गुरुका श्रद्धान भया । और रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीकौ उपादेय मानै है औरकौ न मानै है सोई धर्मका श्रद्धान भया । ऐसै तत्त्वार्थ-

श्रद्धानविषै अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान गर्भित है । अथवा जिस निमित्ततै इनके तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्ततै अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । तातै सम्यक्त्वविषै देवादिकके श्रद्धानका नियम है । बहुरि प्रश्न—जो केई जीव अरहंतादिकका श्रद्धान करै हैं, तिनके गुण पहिचानै हैं, अर उनकै तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है । तातै जाकै सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम संभवै नाहीं । ताका समाधान,—

तत्त्वश्रद्धान विना अरहंतादिकके छियालीसादि गुण जानै है, सो पर्यायाश्रित गुण जानना भी न हो है । जातै जीव अजीवकी जाति पहचाने विना अरहंतादिकके आत्माश्रित गुणनिकौं वा शरीराश्रित गुणनिकौं भिन्न भिन्न न जानै । जो जानै, तौ अपने आत्माकौं परद्रव्यतै भिन्न कैसें न मानै । तातै प्रवचनसारविषै ऐसा कहा है,—

जो जाणदि अरहंत द्रव्यतत्त्वगुणतत्त्वपञ्चयत्तेहि ।

जो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥१॥

याका अर्थ—यह जो अरहंतकौं द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि जानै है, सो आत्माकौं जानै है । ताका मोह विलयकौं प्राप्त हो है । तातै जाकै जीवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं, ताकै अरहंतादिकका भी सांचा श्रद्धान नाहीं । बहुरि मोक्षादिक तत्त्वनिका श्रद्धानविना अरहंतादिकका माहात्म्य यथार्थ न जानै । लौकिक अतिशयादिककरि अरहंतका तपश्चरणादिकरि गुणका अर

परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानै, सो ए पर्याया-
 श्रित भाव हैं ! बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि अरहंतादिकका
 स्वरूप तत्वश्रद्धान भए ही जानिए हैं । तातैं जाकै सांचा अर-
 हंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा
 नियम जानना । या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया । यहां
 प्रश्न--जो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा
 आत्मश्रद्धान वा देवधर्मगुरुका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा ।
 बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिखाई, सो जानी ।
 परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण करनेका प्रयोजन कहा ताका उत्तर-
 ए चार लक्षण कहे, तिनविषै सांची दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण
 किए चारों लक्षणोंका ग्रहण हो है । तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा
 जुदा विचारि अन्यअन्य प्रकार लक्षण कहे हैं । जहां तत्त्वार्थ
 श्रद्धान लक्षण कहा है, तहां तौ यह प्रयोजन है जो इन तत्त्वनिकै
 पहिचानै, तौ यथार्थ वस्तुके स्वरूप वा अपने हित अहितका
 श्रद्धान करै तब मोक्षमार्गविषै प्रवर्तै । बहुरि जहां आपापरका भिन्न
 श्रद्धान लक्षण कहा है, तहां तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन जाकरि
 सिद्ध होय, तिस श्रद्धानकौ मुख्य लक्षण कहा है । जीव अजीवके
 श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है । बहुरि
 आश्रवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोड़ना है । सो
 आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषै रागादि न करनेका
 श्रद्धान हो है । ऐसै तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन आपापरकेभिन्न
 श्रद्धानतै सिद्ध होना जानि इस लक्षणकौ कहा है । बहुरि जहां

आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है, तहां आपापरका भिन्नश्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है—आपकौ आप जानना । आपकौ आप जानें परका भी विकल्प कार्यकारी नाहीं । ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानकौ मुख्य लक्षण कहा है । बहुरि जहां देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है, तहां बाह्य साधनकी प्रधानता करी है । जातैं अरहंतदेवादिकका श्रद्धान सांचा तत्त्वार्थश्रद्धानकौ कारण है । अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पित अतत्त्वश्रद्धानका कारण है । सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवादिकका श्रद्धान न करावनेके अर्थि देवगुरुधर्मका श्रद्धानकौ मुख्य लक्षण कहा है । ऐसैं जुदे जुदे प्रयोजननिकरि मुख्यता करि जुदे जुदे लक्षण कहे हैं । इहां प्रश्न—जो ए चार लक्षण कोहे, तिनविषै यह जीव किस लक्षणकौ अंगीकार करै । ताका समाधान,—

मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतैं विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहां च्यारौ लक्षण युगपत् पाइए है । बहुरि विचार अपेक्षा मुख्यपनै तत्त्वार्थनिकौ विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहीकौ संभारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसैं ज्ञानविषै तौ नाना प्रकार विचार होय परंतु श्रद्धानविषै सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाइए है । तत्त्वविचार करै है, तौ भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिए करै हैं । ऐसैं ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपणौ है । तातैं सम्यग्दृष्टीकै श्रद्धानविषै च्यारौ ही लक्षणनिका अंगीकार है । बहुरि जाकै मिथ्यात्वका

उदय है, ताकै विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताकै ए लक्षण आभास मात्र होंय, सांचे न होंय । जिनमतके जीवादिकत-त्त्वनिकौ मानै, औरकौ न मानै, तिनके नाम भेदादिकौ सीखै हैं, ऐसै तत्त्वार्थश्रद्धान होय है । परंतु तिनका यथार्थ भावका श्रद्धान न होय, बहुरि आपापरका भिन्नपनाकी बातें करै, अर ब्रह्मादिकविषै परबुद्धिकौ चिंतवन करै परंतु जैसे पर्यायविषै अहं-बुद्धि है, अर ब्रह्मादिकविषै परबुद्धि है, तैसे आत्मविषै अहं-बुद्धि शरीरविषै परबुद्धि न हो है । बहुरि आत्माकौ जिनवचनानुसार चिंतवै, परंतु प्रतीतिरूप आपकौ आप श्रद्धान न करै है । बहुरि अरहंतादिक विना और कुदेवादिककौ न मानै है । परंतु तिनके स्वरूपकौ यथार्थ पहचानि श्रद्धान न करै है । ऐसै ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्टिके हो हैं । इनविषै कोई होय, कोई न होय । यहां इनकै भिन्नपनो भी न संभवै है । बहुरि इन लक्षणाभासनिविषै इतना विशेष है--जो पहिलै तौ देवादिकका श्रद्धान होय, पीछें तत्त्वनिका विचार होय, पीछें आपापरका चिंतवन करै, पीछें केवल आत्माकौ चिंतवै । इस अनुक्रमतै साधन करै, तौ परंपराय सांचा मोक्षमार्गकौ पाय कोई जीव सिद्धपदकौ भी पावै । बहुरि इस अनुक्रमका उलंघन करै, वाकै देवादिक माननेका कछू ठीक नाहीं । अर बुद्धिकी तीव्रतातैं तत्वातत्त्वविचारादिविषै प्रवर्तै है । तातैं आपको ज्ञानी जानै है । अथवा तत्त्वविचारविषै भी उपयोग न लगावै है । अर आपापरका भेदविज्ञानी हुवा विचारै है । अथवा आपापरका भी ठीक न करै

है अर आपकों आत्मज्ञानी मानै है । सो ए सर्व चतुराईकी बातें हैं । मानादिक कषायनिके साधन हैं किछु भी कार्यकारी नाहीं । तातैं जो जीव अपना भल करवा चाहै, तिसकों यावत् सांचा श्रद्धान दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनकों भी अनुक्रमतैं अंगीकार करना । सो ही कहिए हैं—

पहलै तौ आज्ञादिककरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना छोड़ि अरहंतदेवादिकका श्रद्धान करना । जातैं ऐसा श्रद्धान भए गृहीतमिथ्यात्वका तौ अभाव हो है । बहुरि मोक्ष-मार्गके विघ्न करनहारे कुदेवादिकका निमित्त दूर हो है । मोक्ष-मार्गका सहाई अरहंतदेवादिकका निमित्त मिलै है, तातैं पहिले देवादिकका श्रद्धान करना । बहुरि पीछै जिनमतविषै कहे जीवादिक तत्त्वनिका विचार करना । नाम लक्षणादिक सीखने । जातै इस अभ्यासतैं तत्त्वार्थश्रद्धानकी प्राप्ति होय । पीछै आपापरका भिन्नपना जैसे भासै तैसे विचार किया करै जातैं इस अभ्यासतैं भेदविज्ञान होय । बहुरि पीछै आपविषै आपो माननेके अर्थ स्वरूपका विचार किया करै । जातैं इस अभ्यासतैं आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है । बहुरि ऐसे अनुक्रमतैं इनकों अंगीकार करि पीछै इनहीविषै कबहु देवादिकका विचारविषै कबहु तत्त्वविचार-विषै, कबहु आपापरका विचारविषै, कबहु आत्मविचारविषै उप-योग लगावै । ऐसे अभ्यासतैं दर्शनमोह मंद होता जाय, तब कदाचित् सांचे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो है । जातैं ऐसा नियम है नाहीं । कोई जीवकै कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमें

होय जाय, तौ सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नाहीं भी होय । परंतु मुख्य-
 पंनै घने जीवनिकै तौ इस ही अनुक्रमतैं कार्यसिद्धि हो है । तातैं
 इनकों ऐसै ही अंगीकार करना । जैसै पुत्रका अर्थी विवाहादि
 कारणनिकों मिलावै, पीछै घने पुरुषनिकै तौ पुत्रकी प्राप्ति होय
 ही है । काहूकै न होय, तौ नाहीं भी होय । परंतु याकों तौ
 उपाय करना ही । तैसैं सम्यक्त्वका अर्थी इन कारणनिकों मिलावै
 पीछै घने जीवनिकै तौ सम्यक्त्वकी प्राप्ति होइ ही है । काहूकै न
 होय, तौ नाहीं भी होय । परंतु याकों तौ जातैं कार्य बनै, सोई
 उपाय करना । ऐसैं सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया । यह
 प्रश्न— जो सम्यक्त्वके लक्षण तौ अनेक प्रकार कहे, तिनविषै
 तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकों मुख्य कहा, सो कारण कहा ।
 ताका समाधान,—

तुच्छबुद्धीनिकौ अन्य लक्षणनिविषै प्रयोजन प्रगट भासै नाहीं,
 वा भ्रम उपजै । अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषै प्रगट प्रयोजन
 भासै है, किंउ भ्रम उपजै नाहीं । तातैं इस लक्षणकों मुख्य
 किया है । सोई दिखाइए है—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषै तुच्छ-
 बुद्धीनिकौ यह भासै—अरहंतदेवादिकको मानना, औरकों न
 मानना । इतना ही सम्यक्त्व है । तहां जीव अजीवका बंधमोक्षके
 कारणकार्यका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न
 होय । वा जीवादिकका श्रद्धान भए बिना इस ही श्रद्धानविषै
 संतुष्ट होय आपकों सम्यक्ती मानै । एक कुदेवादिकतैं द्वेष तौ
 राखै, अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै ।

बहुति आपापरका श्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनकौ यह भासै कि, आप-
 परका ही जानना कार्यकारी है । इसतै ही सम्यक्त्व हो है । तहां
 आस्रवादिकका स्वरूप न भासै । तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि
 न होय । वा आस्रवादिकका श्रद्धान भए विना इतना ही जाननेविषै
 संतुष्ट होय, आपकौ सम्यक्ती मान स्वच्छंद होय रागादि छोड़नेका
 उद्यम न करै । ऐसा भ्रम उपजै । बहुति आत्मश्रद्धान लक्षणविषै
 तुच्छबुद्धीनकौ यह भासै कि, आत्माहीका विचार कार्यकारी है ।
 इसहीतै सम्यक्त्व हो है । तहां जीव अजीवादिकका विशेष वा
 आस्रवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि
 न होय । वा जीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकके स्वरूपका
 श्रद्धान भए विना इतने ही विचारतै आपकौ सम्यक्ती मानि स्वच्छन्द
 होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै है । याकै ऐसा भ्रम उपजै
 है । ऐसा जान इन लक्षणनिकौ मुख्य न किए । बहुति तत्त्वार्थ-
 श्रद्धान लक्षणविषै जीव अजीवादिकका वा आस्रवादिकका श्रद्धान
 होय । तहां सर्वका स्वरूप नीकै भासै तब मोक्षमार्गका प्रयोजनकी
 सिद्धि होय । बहुति इस श्रद्धानके भए सम्यक्त्व होय । परन्तु यह
 संतुष्ट न हो है । आस्रवादिकका श्रद्धान होनेतै रागादि छोड़
 मोक्षका उद्यम राखै है । याकै भ्रम न उपजै है । तातै तत्त्वार्थ-
 श्रद्धान लक्षणकौ मुख्य किया है । अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण
 विषै तौ देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्म-
 श्रद्धान गर्भित हो है । सो तो तुच्छ बुद्धिनकौ भी भासै । बहुति
 अन्य लक्षणनिविषै तत्त्वार्थश्रद्धानका गर्भितपनो विशेष बुद्धिमान

होंय तिनहीकौं भासै । तुच्छबुद्धानिकौं न भासै । तातै तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणकौं मुख्य किया है । अथवा मिथ्यादृष्टीकै आभास मात्र ए होय । तहां तत्त्वार्थनिका विचार तो शीघ्रपनै विपरीतामिनिवेश दूर करनेकौं कारण हो है । अन्य लक्षण शीघ्र कारण नाहीं होंय । वा विपरीतामिनिवेशका भी कारण होय जाय । तातैं यहां सर्व प्रकार प्रसिद्ध-जानि विपरीतामिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सो ही सम्यक्त्वका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया । ऐसै लक्षणनिर्देशका निरूपण किया । ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभावविषै पाइए है । सो ही सम्यक्त्वी जानना ।

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाइए है, तहां प्रथम निश्चय व्यवहारका भेद दिखाइए है,—विपरीतामिनिवेशरहित श्रद्धान-रूप आत्मपरिणाम सो तौ निश्चय सम्यक्त्व है । जातै यह सत्यार्थ सम्यक्त्वका स्वरूप है । सत्यार्थहीका नाम निश्चय है । बहुरि विपरीतामिनिवेशरहित श्रद्धानकौं कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है । जातैं कारणविषै कार्यका उपचार किया है । सो उपचारहीका नाम व्यवहार है । तहां सम्यग्दृष्टो जीवकै देवगुरु धर्मादिकका सांचा श्रद्धान है । तिसही निमित्ततैं याकै श्रद्धानविषै विपरीतामिनिवेशका अभाव है । सो यहां विपरीतामिनिवेशरहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, अर देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो व्यवहार सम्यक्त्व है । ऐसैं एक ही कालविषै दोऊ सम्यक्त्व पाइए है । बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका

श्रद्धानं आभास मात्र हो है । अर याकै श्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है । जातै यहां निश्चय सम्यक्त्व तौ है नाहीं, अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमात्र है । जातै याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेशके अभावका साक्षात् कारण भया नाहीं । कारण भए बिना उपचार संभवै नाहीं । तातै साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी याकै न संभवै है । अथवा याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप हो है । सो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानका परंपरा कारणभूत है । यद्यपि नियमरूप कारण नाहीं, तथापि मुख्यपनै कारण है । बहुविध कारणविषै कार्यका उपचार संभवै है । तातै मुख्यरूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीकै भी व्यवहार सम्यक्त्व कहिए है । यहां प्रश्न—जो कई शास्त्रनिविषै देवगुरुधर्मका श्रद्धानका वा तत्त्वश्रद्धानका तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, अर आपापरका श्रद्धानका वा केवल आत्माके श्रद्धानका निश्चय सम्यक्त्व कहा है सो कैसे है । ताका समाधान,—

देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषै प्रवृत्तिकी मुख्यता है । जो प्रवृत्तिविषै अरहंतादिकका देवादिक मानै, औरका न मानै, सो देवादिकका श्रद्धानी कहिए हैं । अर तत्त्वश्रद्धानविषै तिनके विचारकी मुख्यता है । जो ज्ञानविषै जीवादितत्त्वनिका विचारै, ताका तत्त्वश्रद्धानी कहिए है । ऐसे मुख्यता पाइए है । सो ए दोऊ काहू जीवकै सम्यक्त्वका कारण तौ होय, परंतु इनका सद्भाव मिथ्यादृष्टीकै भी संभवै है । तातै इनका व्यवहार सम्यक्त्व कहा

हैं । बहुरि आपापरका श्रद्धानविषै वा आत्मश्रद्धानविषै विपरी-
ताभिनिवेशरहितपना की मुख्यता है । जो आपापरका भेद -
विज्ञान करै, वा अपने आत्माकौ अनुभवै, ताकै मुख्यपनै विपरी-
ताभिनिवेश न होय । तातैं भेदविज्ञानाकौ वा आत्मज्ञानीकौ
सम्यग्दृष्टी कहिए है । ऐसै मुख्यताकरि आपापरका श्रद्धान व
आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीहीके पाइए है । तातैं इनकौ निश्चय
सम्यक्त्व कह्या, सो ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है । तारतम्यपनै
ए चारौ आभासमात्र मिथ्यादृष्टीके होय, सांचे सम्यग्दृष्टीके
होय । तहां आभासमात्र है, सो नियम विना परंपरा कारण हैं ।
अर ए सांचे है, सो नियमरूप साक्षात् कारण है । तातैं इनकौ
व्यवहाररूप कहिए । इनके निमित्ततै जो विपरीताभिनिवेश-
रहित श्रद्धान भया, सो निश्चय सम्यक्त्व है ऐसा जानना ।
बहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिविषै लिखै हैं—आत्मा है, सो ही निश्चय
सम्यक्त्व है, और सर्व व्यवहार है । सो कैसैं है । ताका समाधान, -
विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया, सो आत्माहीका स्वरूप
है । तहां अभेदबुद्धिकरि आत्मा अर सम्यक्त्वविषै भिन्नता नाहीं ।
तातैं निश्चयकरि आत्माहीकौ सम्यक्त्व कह्या । और सर्व सम्यक्त्व
तौ निमित्तमात्र है । वा भेदकल्पना किए आत्मा अर सम्यक्त्वकै
दोय भेद हो हैं । अर अन्य निमित्तादिककी अपेक्षा आज्ञा-
सम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं, सो आत्मानुशासन
विषै कहा है,—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्ताराश्रम्यां भवमवगाढपरमावगाढे च ॥११॥

याका अर्थ—जिनआज्ञातै तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो आज्ञा सम्यक्त्व है । यहां इतना जानना—‘मोको जिनआज्ञा प्रमाण है ’ इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है । आज्ञा मानना, तौ कारणभूत है । याहीतै यहां आज्ञातै उपज्या कहा है । तातै पूर्वे जिनआज्ञा माननैतै पीछें जो तत्त्वश्रद्धान भया, सो आज्ञा—सम्यक्त्व है । ऐसै ही निर्ग्रन्थमार्गके अवलोकनतै तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो मार्गसम्यक्त्व है । बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरा—दिक तिनके पुराणनिका उपदेशतै जो उपज्या सम्यग्ज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमसमुद्रविषै प्रवीणपुरुषनिकरि उपदेश आदितै भई जो उपदेशकदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है । मुनिके आचरणका विधानकौ प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि सुनकर श्रद्धान करना जो होय, सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुरि बीज जे गणितज्ञानकौ कारण तिनकरि अनुपम दर्शनमोहका उपशमके बलतै दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समूह ताकी भई है उपलब्धि श्रद्धान-रूप परणति जाकै, ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताकै बीजदृष्टि हो है । यह बीजसम्यक्त्व जानना । बहुरि पदार्थनिकौ संक्षेपपनेतै जानकरि जो श्रद्धान भया, सो भली संक्षेपदृष्टि है । यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना । जो द्वादशांगबानीकौ सुन कीन्हीं जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टि हे भव्य तू जानि । यह

विस्तारसम्यक्त्व है । वहुरि जैनशास्त्रके वचनविना कोई अर्थका निमित्ततैं भई सो अर्थदृष्टि है । यह अर्थसम्यक्त्व जानना । वहुरि अंग अर अंगवाह्यसहित जैनशास्त्र ताकौ अवगाह करि जो निपजी, सो अवगाहदृष्टि है । यह अवगाहसम्यक्त्व जानना । ऐसै आठ भेद तौ कारण अपेक्षा किए है । वहुरि ररुत-केवलीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकौ अवगाहसम्यक्त्व कहिए है । केवलज्ञानीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकौ परमावगाहसम्यक्त्व कहिए है । ऐसै दोय भेद ज्ञानका सहकारीपनाकी अपेक्षा किए हैं । या प्रकार दशभेद सम्यक्त्वके किए । तहां सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना । वहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं । १ औपशमिक, २ क्षायोपशमिक, ३ क्षायिक । ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए है । तहां उपशमसम्यक्त्वके दोय भेद हैं । एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । तहां मिध्यात्वगुणस्थानविषै करणकरि दर्शनमोहकौ उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताकौ प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहिए है । तहां इतना विशेष है—अनादि मिध्यादृष्टीके तो एक मिध्यात्व-प्रकृतिहीका उपशम होय है । जातैं याकै मिश्रमोहिनी अर सम्यक्त्वमोहिनीकी सत्ता है नाहीं । जब जीव उपशमसम्यक्त्वकौ प्राप्त होय, तिस सम्यक्त्वके कालविषै मिध्यात्वके परमाणुनिकौ मिश्रमोहिनीरूप वा सम्यक्त्वमोहिनीरूप परिणमावै है, तब तीन प्रकृतीनकी सत्ता हो है । तातैं अनादि मिध्यादृष्टीके एक मिध्यात्वप्रकृतिकी ही सत्ता है । तिसहीका उपशम हो है ।

बहुति सादिमिथ्यादृष्टीकै काहूकै तीन प्रकृतीनिकी सत्ता है, काहूकै एकहीकी सत्ता है । जाकै सम्यक्त्वकालविषै तीनकी सत्ता भई थी, सो सत्ता पाइए ताकै तीनकी सत्ता है । अर जाकै मिश्रमोहिनी सम्यक्त्वमोहिनीकी उद्वेचना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणम गए होंय, ताकै एक मिथ्यात्वकी सत्ता है । तातैं सादि मिथ्यादृष्टीकै तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतीका उपशम हो है । उपशम कहा ? कहिए है—अनिवृत्ति-करणविषै किया अंतःकरणविधानतैं जे सम्यक्त्वकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेक थे, तिनिका तौ अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेकरूप किए । बहुति अनिवृत्तकरणहीविषै किया उपशमविधानतैं जे तिसकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेक, ते उदीरणारूप होय इस कालविषै उदय न आ सकैं ऐसे किए । ऐसैं जहां सत्ता तौ पाइए, अर उदय न पाइए, ताका नाम उपशम है सो यह मिथ्यात्वतैं भया प्रथमो—पशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पर्यंत पाइए, है । बहुति उपशम श्रेणीकौ सन्मुख होतैं सप्तमगुणस्थानविषै क्षयोपशम—सम्यक्त्वतैं जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशम—सम्यक्त्व है । यहां करणकरि तीन ही प्रकृतीनिका उपशम हो है । जातैं यातैं तीनहीका सत्ता पाइए यहां भी अंतःकरणविधानतैं वा उपशमविधानतैं तिनिके उदयका अभाव करै है । सोही उपशम है । सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारवां गुणस्थान—पर्यंत हो है । पड़ता हुवा कोई छठै पांचवैं चौथै गुणस्थान भी रहै

है, ऐसा जानना । ऐसै उपशम सम्यक्त्व दोय प्रकार है । सो यह सम्यक्त्व वर्तमानकालविषै क्षायिकवत् निर्मल है । याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाइए है, तातै अन्तर्मुहूर्त कालमात्र यह सम्यक्त्व रहै है । पीछैं दर्शनमोहका उदय आवै है, ऐसा जानना । ऐसैं उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कहा । बहुरि जहां दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषै सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहां होय, सो क्षयोपशम है । जातै समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है । अन्य दोय प्रकारका उदय न होय, तहां क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है, सो उपशम सम्यक्त्वका काल पूर्ण भए यह सम्यक्त्व हो है । वा सादि मिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्वगुण-स्थानतैं वा मिश्रगुणस्थानतैं भी याकी प्राप्ति हो है । क्षयोपशम कहा—सो कहिए है,—

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषै जो मिथ्यात्वका अनुभाग है, ताके अनंतवै भाग मिश्रमोहनीका है । ताके अनंतवै भाग सम्यक्त्वमोहनीका है । सो इनविषै सम्यक्त्वमोहिनी प्रकृति देशघातिक है । याका उदय होतैं भी सम्यक्त्वका घात न होय । किंचित् मलीनता करै, मूलघात न कर सकै । ताहीका नाम देश-घाति है । सो जहां मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्तमानकाल—विषै उदय आवनेयोग्य निषेक तिनिका उदय हुए विना ही निर्जरा होना, सो तौ क्षय जानना । और इनहीका आगामि-कालविषै उदय आवने योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए है, सो ही उपशम है । और सम्यक्त्व मोहिनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा

जहां होय सो क्षयोपशम है तातै समलतत्त्वार्थश्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है । यहां जो मल लगै हैं, ताका तारतम्य स्वरूप तौ केवली जानै है, उदारण दिखावने के अर्थि चलमलिन अगाढ़पना कहा है है । तहां व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तौ होय, परंतु अरहंतदेवादिविषै यह मेरा है, यह अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है । शंकादि मल लगै है, सो मलीन-पना है । यह शांतिनाथ शांतिका कर्त्ता है, इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है । सो ऐसा उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए । परंतु नियमरूप नाहीं । क्षयोपशम सम्यक्त्वविषै जो नियमरूप कोई मल लगै है, सो केवली जानै है । इतना जानना-याके तत्त्वार्थ-श्रद्धानविषै कोई प्रकार करि समलपनो हो है । तातै यह सम्यक्त्व निर्मल नाहीं है । इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है । याविषै कछू भेद नाहीं है । इतना विशेष है-जो क्षायिक सम्बन्धकौ सन्मुख होतै, अंतर्मुहूर्तकाल मात्र जहां मिथ्यात्वकी प्रकृतिका लोप करै है, तहां दोय ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहै है । पीछै मिश्रमोहिनीका भी क्षय करै है, तहां सम्यक्त्वमोहिनीकी ही सत्ता रहै है । पीछै सम्यक्त्वमोहिनीकी कांडकघातादि क्रिया न करै है । तहां कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावै है, ऐसा जानना । बहुरि इस क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है । जहां मिथ्यात्वमिश्रमोहिनीकी मुख्यता करि कहिए, तहां क्षयोपशमसम्यक्त्व नाम पावै है । सम्यक्त्व मोहिनीकी मुख्यताकरि कहिए तहां वेदक नाम पावै है । सो कहने मात्र दोय नाम है

स्वरूपविषै भेद है नाहीं । बहुरि यह क्षयोपशमं सम्यक्त्वं चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाइए है । ऐसैं क्षयोपशमं सम्यक्त्वका स्वरूप कहा--

बहुरि तीनों प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यंत निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान होय, सो क्षायिक सम्यक्त्व है । सो चतुर्थादि चार गुणस्थानविषै कहीं क्षयोपशमं सम्यग्दृष्टीकै याकी प्राप्ति हो है । कैसैं हो है, सो कहिए है—प्रथम तीन करणकरि मिथ्यात्वके परमाणूनि कौ मिश्रमोहिनीरूप परिणमावै वा सम्यक्त्व मोहिनीरूप परिणमावै, वा निर्जरा करै । ऐसैं मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करै । बहुरि मिश्र आदि मोहिनीके परमाणूनि कौ सम्यक्त्व-मोहिनीरूप परिणमावै वा निर्जरा करै, ऐसैं मिश्रमोहिनीका नाश करै । बहुरि सम्यक्त्वमोहिनीका निषेक उदय आय खिरै, वाकी बहुत स्थिति होय, तौ ताकौ स्थितिकांडादिकरि घटावै । जहाँ अंतर्मुहूर्त्तस्थिति रहै, तव कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी होय । बहुरि अनुक्रमतैं इन निषेकनिका नाश करि क्षायिक सम्यग्दृष्टी हो है । सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावतैं निर्मल है, वा मिथ्यात्वरूपी रज ताके अभावतैं वीतराग है । याका नाश न होय । जहाँतैं उपजै तहाँतैं सिद्ध अवस्था पर्यंत याका सद्भाव है । ऐसैं क्षायिक सम्यक्त्वका स्वरूप कहा । ऐसैं तीन भेद सम्यक्त्वके कहे । बहुरि अनंतानुबंधी कषाय होतैं सम्यक्त्वकी दोय अवस्था हो हैं । कै तो अप्रशस्त उपशम हो है, कै विसंयोजन हो है । तहां जो करणकरि उपशम विधानतैं उपशम हो है, ताका नाम प्रशस्त उपशम है ।

उदयका-अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है । सो अनंतानुबन्धीका-प्रशस्त तौ उपशम होय नहीं, अन्य-मोहकी प्रकृतिनका हो है । बहुरि इसका अप्रशस्त उपशम हो है । बहुरि जो तीन करण करि अनंतानुबन्धीनिके परमाणुनिकौ अन्य चारित्रमोहिनीकी प्रकृतिरूप-परिणमाई, तिसका सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसंयोजन है । जो इनविषै प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषै तौ अनंतानुबन्धीका अप्रशस्त उपशम ही है । बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिले अनंतानुबन्धीका विसंयोजन भए ही होय, ऐसा नियम कोई आचार्य लिखै है । कोई नियम नहीं लिखै हैं । बहुरि क्षयोपशम सम्यक्त्वविषै कोई जीवकै अप्रशस्त उपशम हो है, वा कोईकै विसंयोजन हो है । बहुरि क्षायक-सम्यक्त्व है, सो पहिले अनंतानुबन्धीका विसंयोजन भए ही हो है; ऐसा जानना । यहां यह विशेष है—जो उपशम क्षयोपशम सम्यक्त्वकै अनंतानुबन्धीके विसंयोजनतैं सत्ता नाश भया था । बहुरि वह मिथ्यात्वविषै आवै, तौ अनंतानुबन्धीका बंधकौ अर तहां वाकी सत्ताका सद्भाव हो है । बहुरि क्षायिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषै आवै नहीं । तातैं वाकै अनंतानुबन्धीकी सत्ता कदाचित् न होय । यहां प्रश्न—जो अनंतानुबन्धी तौ चारित्रमोहकी प्रकृति है । सो सर्व निमित्त चारित्रहीकौ धातै है । याकरि सम्यक्त्व प्राप्त वैसैं संभवै । ताका समाधान—

अनंतानुबन्धीके उदयतैं क्रोधादिकरूप परिणाम हो हैं । कुछ अतस्त्वश्रद्धान होता नहीं । तातैं अनंतानुबन्धी चारित्रहीकौ

घातै है । सम्यक्त्वकौ नाहीं घातै है । सो परमार्थतैं है । तौ
 ऐसैं ही परंतु अनंतानुबंधीके उदयतैं जैसैं क्रोधादिक हौ हैं, तैसैं
 क्रोधादिक सम्यक्त्व होतैं न होय । ऐसा निमित्त नैमात्तिकपना
 पाइए है । जैसैं त्रसपनाकी घातक तौ स्थावरप्रकृति ही है । परंतु
 त्रसपना होतै एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय न होय, तातैं
 उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृतिकौ भी त्रसपनाकी घातक कहिए,
 तौ दोष नाहीं । तैसैं सम्यक्त्वका घातक तौ दर्शनमोह है ।
 परंतु सम्यक्त्व होतै अनंतानुबंधी कषायनिका भी उदय न होय,
 तातैं उपचारकरि अनंतानुबंधीके भी सम्यक्त्वका घातकपना
 कहिए, तौ दोष नाहीं । बहुरि यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी
 चारित्रकौ घातै है, तौ याकै गए किछु चारित्र भया । असंयत
 गुणस्थानविषै असंयम काहेकौ कहो हो । ताका समाधान—

अनंतानुबंधी आदि भेद हैं ते तीव्र मंदकषायकी अपेक्षा
 नाहीं है । जातैं मिथ्यादृष्टीके तीव्रकषाय होतैं वा मंदकषाय
 होतैं अनंतानुबंधी आनि च्यारौका उदय युगपत् हो है । तहां
 च्यारौके उकृष्ट स्पर्द्धक समान कहे है । इतना विशेष है—जो
 अनंतानुबंधीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिकका होय,
 तैसा ताके गए न होय । ऐसै ही अप्रत्याख्यानकी साथ प्रत्या-
 ख्यान संज्वलनका उदय होय, तैसा ताके गए न होय । बहुरि
 जैसा प्रत्याख्यानकी साथि संज्वलनका उदय होय, तैसा केवल
 संज्वलनका उदय न होय । तातैं अनंतानुबंधीके गए किछु
 कषायनिकी मंदता तौ हो है, परंतु ऐसी मंदता न होय जाकि-

कोई चारित्र नाम पावै । जातै कषायनिके असंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं । तिनिविषै सर्वत्र पूर्वस्थानतैं उत्तरस्थानविषै मंदता पाइए । परंतु व्यवहारकरि तिनि स्थाननिविषै तीन मर्यादा करी । आदिके बहुत स्थान तौ असंयमरूप कहे, पीछैं केतेक देश - संयमरूप कहे, पीछैं केतेक सकलसंयमरूप कहे । तिनिविषै प्रथम गुणस्थानतैं लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जे कषायके स्थान हो हैं, सर्व असंयमहीके हो हैं । तातैं कषायनिकी मंदता होतैं भी चरित्र नाम न पावै हैं । यद्यपि परमार्थतैं कषायका घटना चारित्रका अंश है, तथापि व्यवहारतैं जहां ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि श्रावकधर्म वा मुनिधर्मका अंगीकार होय तहां ही चारित्र नाम पावै है । सो असंयमविषै ऐसे कषाय घटैं नाहीं । तातैं यहां असंयम कहा है । कषायनिका अधिक हीनपना होतैं भी जैसैं प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषै सर्वत्र सकलसंयम ही नाम पावै है, तैसैं मिथ्यात्वादि असंयतपर्यंत गुणस्थाननिविषै असंयम नाम पावै है । सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी । बहुरि यहां प्रश्न--जो अनंतानुबन्धी सम्यक्त्वकों न घातै है, तौ याकै उदय होतैं सम्यक्त्वतैं भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थानकों कैसैं पावै है । ताका समाधान, —

जैसैं कोई मनुष्यकै मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोग - प्रगट भया होय, ताकों मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए । बहुरि मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तौ रोग अवस्थाविषै न भया । वहां तौ मनुष्यहीका आयु है । तैसैं सम्यक्त्वकों

सम्यक्त्वका नाशका कारण अनंतानुबंधीका उदय प्रगट भया ताकौ सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा । बहुरि सम्यक्त्वका अभाव भए मिथ्यात्व होय सो तौ सासादनविषै न भया । यहां उपशमसम्यक्त्वका ही काल है, ऐसा जानना । ऐसैं अनंतानुबंधी चतुष्ककी सम्यक्त्व होतैं अवस्था हो है । तातैं सातप्रकृतिनिकै उपशमादिकतैं भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए है । बहुरि प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए सो कैसे हैं । ताका समाधान—

सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं । सम्यक्त्वका अभावरूप मिथ्यात्व है । दोऊनिका मिश्रभाव सो मिश्र है । सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है । ऐसैं सम्यक्त्व मार्गणाकरि जीवका विचार किए छह भेद कहै हैं । यहां कोई कहै कि, सम्यक्त्वतैं भ्रष्ट होय मिथ्यात्वविषै आया होय ताकौ मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए । सो यह असत्य है जातैं अभव्यकै भी तिसका सद्भाव पाइए है । बहुरि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है । जैसैं संयममार्गणाविषै असंयम कहा भव्यमार्गणाविषै अभव्य कहा, तैसैं ही सम्यक्त्वमार्गणाविषै मिथ्यात्व कहा है । मिथ्यात्वकौ सम्यक्त्वका भेद न जानना । सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते केई जीवनिकै सम्यक्त्वका अभावतैं ही मिथ्यात्व पाइए है । ऐसा अर्थ प्रकट करनेके अर्थ सम्यक्त्वमार्गणाविषै मिथ्यात्व कहा है । ऐसैं ही सासादन मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नाहीं हैं । सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं, ऐसा जानना । यहां कर्मके उपशमादिकतैं

उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक याका किया होता, नहीं । यह तो तत्त्वश्रद्धान करनेका उद्यम करे, ताके निमित्तै, स्वयमेव कर्मका उपशमादिक हो है । तब याकै तत्त्व-श्रद्धानकी प्राप्ति हो है । ऐसा जानना । याप्रकार सम्यक्त्वके भेद जानने । ऐसै सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा ।

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं । निःशांक्षित्व निःकांक्षित्व, निर्विचिकित्सित्व अमूढदृष्टित्व, उपबृंहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य । तहां भयका अभाव अथवा तत्त्वनिविषै संशयका अभाव सो निःशांक्षित्व है । बहुरि परद्रव्यविषै रागरूप बाढांका अभाव, सो निःकांक्षित्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै द्वेषरूप ग्लानिका अभाव सो निर्विचिकित्सित्व है । बहुरि तत्त्वनिविषै देशादिकविषै अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है । बहुरि आत्मधर्म वा जिनधर्मका बधावना, ताका नाम उपबृंहण है । इसही अंगका नाम उपगूहन भी कहिए है । तहां धर्मात्मा, जीवनि का दोष ढांकना ऐसै ताका अर्थ जानना । बहुरि अपने स्वभावविषै वा जिनधर्म विषै आपकौ वा परकौ स्थापन करना, सो स्थितिकरण अंग है । बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करनी सो प्रभावना है । बहुरि स्वरूपविषै वा जिनधर्मविषै धर्मात्मा जीव-निविषै प्रीतिभाव सो वात्सल्य है । ऐसै आठ अंग जानने । जैसे मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसे सम्यक्त्वके अंग हैं । यहां प्रश्न जो केई सम्यक्त्वी जीवनि के भी भय इच्छा ग्लानि आदि प्राईए है, अर केई मिथ्यादृष्टीके न प्राईए है । तातैं

निःशंकितादि अंग सम्यक्त्वके कैसेँ कहो हो । ताका समाधान,—

जैसेँ मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए है । तहां कोई मनुष्य ऐसा भी होय है, जाकेँ हस्तपादविषै कोई अंग न होय । तहां याकेँ मनुष्यशरीर तौ कहिए है, परंतु तिनि अंगनि विना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय । तैसेँ सम्यक्त्वके निःशंकितादिअंग कहिए है । तहां कोई सम्यक्ती ऐसा भी होय, जाकेँ निःशंकितादिविषै कोई अंग न होय । ताकेँ सम्यक्त्व तौ कहिए, परन्तु तिनिका अंगनिविना यह निर्मल सकल कार्यकारी न होय । बहुरि जैसेँ बांदरेकेँ भी हस्तपादादि अंग हो हैं । परन्तु जैसेँ मनुष्यकेँ होय, तैसेँ न हो हैं । तैसेँ मिथ्यादृष्टीकेँ भी व्यवहाररूप निःशंकितादिक अंग हो हैं । परन्तु जैसेँ निश्चयकी सापेक्षा लिए सम्यक्त्वकेँ होय, तैसेँ न हो हैं । बहुरि सम्यक्त्वविषै पचीस मल कहे हैं,—आठ शंकादिक, आठ मद, तीन मूढता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्वकेँ न होय । कदाचित् काहूँकेँ मल लगैँ सम्यक्त्वका नाश न हो है, तहां सम्यक्त्व मलि न ही हो है, ऐसा जानना ।

